

॥ ॐ ॥

क्रियावाद

॥ १ ॥

लेखक —

जन धर्म दिवाकर जनागम रत्नाकर आचार्य श्री आत्माराम जी
महाराज के मुशिष्य सयममूर्ति श्री खजानाचंद महाराज जी
सन्धिष्य प० रत्न था फूलचंद जी महाराज श्रमण'

॥ ॥ ॥

सम्पादक :—

प्रसरवत्ता पण्डितरत्न श्री मनोहर मुनि जी "बुधुष"

पुस्तक

त्रिया वाद ।

लेखक

मुनि फूलचन्द 'अमण' ।

सम्पादक

श्री मनोहर मुनि जो वृमुद ।

प्रकाशक

श्री आत्मा राम जन शिक्षा निवेदन सुधियाना ।

द्रव्य दाता

रामा जन होजरा माधोपुरी सुधियाना ।

मुद्रक

राजकुमार दी सैट्टल इलेक्ट्रिक प्र स, सुधियाना ।

प्रथम प्रवेश

माणशीप, धीर स० २४८८,

१ दिसम्बर सन् १९६१

मूल्य 111)

प्राक्ख्यान -

धम शिव गुण जनो । यह विश्व विष और पापुष दाना
 म परिपूज है जानी जन विष का परिमाण करते हैं,
 पोषुष का प्राण करते हैं जब कि भक्ताना जन पोषुष
 को ही धर्मो तक भी नहीं दूक गए व ता केवल मधुर
 विष का ही पोषुष समझ कर पहचान करते हैं और
 कटु विष का ही विष समझ कर परिमाण करते हैं ।
 जानी जन मधुर विष का भी कटु विष की तरह धाड़ दते हैं ।
 जन भयाह जल, डूबने वाल शक्ति को डूबान के लिए पूषतया
 सहयोग देता है । यन ही वहा तराव का तरा के लिए भी
 सहयोग देता है । इस विश्व म जाना जन जहाँ उन्नति, उत्थान
 सुख, विकास, त्याग, ध्यय सबर, निजरा, पाप म निवृत्ति और
 धम म प्रवृत्ति करते हैं वहाँ भक्तानी जन भवनति, पतन दुःख
 ह्रास, भोग प्रय भाभव वष धम त निवृत्ति और पाप मे
 मे प्रवृत्ति करत हुए दमे जात है । इस का मूल कारण त्रियावाद
 और भक्तियावाद ही है जिसे भक्तिवाद और नास्तिवाद भी
 कहत है । जिसे सम्म्यग्दशन और सम्य्यादशन भी कहत हैं । इन
 त्रियावाद को भावत प्रकाश भी कहते हैं । वह ज्ञान की प्रसन्नता
 और मोह की म दता से उत्पन्न होता है । इसी प्रकाश पुत्र के द्वारा
 आत्मा मात की भार भयतर होता है तथा माह मायकार सबदा
 विनय हा ज्ञान मे ही आत्मा अपूण से पूर्ण हा सजता है
 पूर्णता का नाम ही दूसरे शब्दा म अवस्थ है । जैन धम
 मानता है जब कृष्ण पक्षी जीव मार्गानुमारी बनता है सभी से

वह क्रियावादी बन जाता है। मार्गानुसारी बनना ही प्रगति का पहला कदम है, मार्गानुसारी सम्यक्त्व के अभिमुख जीव को कहते हैं। जो सम्यक्त्वो है वह निश्चय ही आस्तिक हैं। आस्तिक नास्तिक की परिभाषा सम्यक्त्वया समझ बिना इसान भ्रांति में ही रहता है। कुछ एक व्यक्ति नास्तिक होते हुए भी अपने आप को आस्तिक कहलाते हैं। उस से विपरीत आस्तिक को भी नास्तिक पद से कलंकित करते हैं। इस का मूल कारण है उस की परिभाषा से अपरिचित रहना।

अस्तित्वाद और नास्तित्वाद का स्वरूप जितना सुस्पष्ट एवं सुविस्तृत जनागम में मिलता है उतना अल्प किसी ग्रन्थ में नहीं। जनतर ग्रन्थों में अगर कहो अस्तित्वाद और नास्तित्वाद का उल्लेख मिलता भी है तो वह स्वमात्र दश गुरु धर्म एवं शास्त्र तक ही सीमित है अर्थात् उन पर श्रद्धा रखने वाला आस्तिक है और उन से विपरीत श्रद्धा रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में पहले परिच्छेद में आस्तिकवाद का निरूपण भगवान् महाधीर के मुखारविंद से भरते हुए कुछ एक अमृत बिंदुओं से पाठक गणों को पता चल जाएगा कि उन पीथूष बिंदुओं में साम्प्रदायिकता की गंध तक भी नहीं है। पक्षपात, एवं सांप्रदायिकता से रहित आस्तिक के लक्षण औपपातिक सूत्र में वर्णित हैं। उन्हीं का आधार लेकर आस्तिकवाद को सिद्ध किया है। जिस को दूसरे शब्दों में क्रियावाद भी कहने हैं।

‘क्रियावाद’ समझन से पहले अक्रियवादियों की मायता को समझना भी बहुत कुछ अनिवार्य है। शुभ व्यापार न करना, तथा अशुभ व्यापार में सतत ससम्भ रहना यह है अक्रियवादियों का जीवन। अक्रियावादी वे होते हैं जिन में निम्नलिखित विशेषण घटित हैं।

नास्तिकवादी नास्तिक प्रश्न नास्तिक दृष्टि, जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय सवर बंध निजरा मोक्ष इन नवतत्वा का अपलाप करते हैं इहलोक नहीं परलोक नहीं, माता पिता नहीं बलदेव बामुदेव नहीं चक्रवर्ती नहीं, अरिहत एव सिद्ध नहीं नरक स्वर्ग भी नहीं उन म रहने वाले नारकी देव भी नहीं घम घम भी नहीं क्षुभाशुभ कर्मों का सुफल तथा दुष्फल भी नहीं जो हिंसा झूठ चारी मयून परिग्रह म नितांत आसक्त हैं। ऐसी मान्यता-बुद्धि दृष्टि जिन को हैं वे अक्रियावादी कहलाते हैं।

कामा २ विगप युक्ति समझने के लिए किसी विशेष ज्ञानी के सम्मुख सम्यग्दृष्टि भी सवाद करते समय आत्मा जसी सन्वस्तु को नास्ति कहने लग जाता है। परंतु वह बचन मात्र ही होता है क्योंकि उस की प्रज्ञा में आस्तिकता है। कभी कभी क्षका आदि ५ प्रतिपारा से सम्यक्त्व दूषित हो जान के कारण प्रज्ञा म भी नास्तिकता का उद्भव हान लग जाता है इसी कारण तीसरा नास्तिक दृष्टि विशेषण दिया है। जिस की दृष्टि ही नास्तिकता से आत प्रोत है वह निश्चय ही नास्तिकप्रज्ञ है। जो नास्तिकवादी है वह निश्चय ही अक्रियावादी है। जो अक्रियावादी, वह मिथ्या दृष्टि है।

श्रुत केवली भद्रबाटु स्वामी जी न दशाश्रुत स्व ध की छटी दशा में अक्रियावादा तथा क्रियावादी का सविस्तर वर्णन किया है।

स्थानान्न सूत्र में अक्रियावादी के आठ भेद बतलाए हैं।
जमे कि —

मदु अक्रियावादी पणता तजहा

वह त्रियावादी बन जाता है। मार्गनुसारी यनना ही प्रगति का पहला कदम है मार्गनुसारी सम्यक्त्व के अभिमुख जीव को कहते हैं। जो सम्यक्त्वो है वह निश्चय ही आस्तिक है। आस्तिक नास्तिक की परिभाषा सम्यक्त्वया समझ बिना इंसान भ्राति में ही रहता है। कुछ एक व्यक्ति नास्तिक होते हुए भी अपने आप को आस्तिक कहलाते हैं। उस से विपरीत आस्तिक को भी नास्तिक पद से वसन्तित करते हैं। इस का मूल कारण है उस की परिभाषा से अपरिचित रहना।

अस्तिकवाद और नास्तिकवाद का स्वभाव जितना सुस्पष्ट एवं सुविस्तृत जनाममा में मिलता है, उतना अथ किसी अथ पथ में नहीं। जनतर अथो में अगर कहो अस्तिकवाद और नास्तिकवाद का उल्लेख मिलता भी है तो वह स्वमाय देव गुरु घन एवं शास्त्र तक ही सीमित है अर्थात् उन पर श्रद्धा रखने वाला आस्तिक है और उन से विपरीत श्रद्धा रखने वाले का नास्तिक कहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक के पहले परिच्छेद में आस्तिकवाद का निरूपण भगवान महावीर के मुखारविन्द से करते हुए कुछ एक अमृत विदुषा से पाठक गणों को पता चल जाएगा कि उन पीयूष विदुषों में साम्प्रदायिकता की गंध तक भी नहीं है। पक्षपात, एवं साम्प्रदायिकता से रहित आस्तिक के लक्षण औपपातिक सूत्र में वर्णित हैं। उन्हीं का आधार लेकर आस्तिकवाद को सिद्ध किया है। जिस को दूसरे शब्दों में त्रियावाद भी कहने है।

‘त्रियावाद’ समझन से पहले अत्रियावादियों की मायता को समझना भी बहुत कुछ अनिवार्य है। शुभ व्यापार न करना, तथा अशुभ व्यापार में सतत सलग्न रहना यह है अत्रियावादियों का जीवन। अत्रियावादों के हाते हैं जिन में निम्नलिखित विशेषण घटित हैं।

नास्तिकवादी नास्तिक प्रज्ञा नास्तिक दृष्टि, जो जीव अर्जोव पुण्य पाप आश्रय सवर बंध निजरा मोक्ष इन तत्त्वों का अपलाप करते हैं इहलोक नहीं परलोक नहीं, माता पिता नहीं बलदेव वासुदेव नहीं चक्रवर्ती नहीं, परिहृत एव सिद्ध नहीं नरक स्वर्ग भी नहीं उन में रहने वाले नारकी देव भी नहीं धर्म अधर्म भी नहीं धुमाधुम कर्मों का सुफल तथा दुष्फल भी नहीं जो हिंसा झूठ चोरी मद्यून परिग्रह में नितांत आसक्त हैं। ऐसी मायना वृद्धि इष्ट जिन की है वे मिथ्यावादी कहलाते हैं।

कथा २ विशेष युक्ति समझन के लिए किसी विशेष ज्ञानी के सम्मुख सम्यग्दृष्टि भी सवाद करते समय आत्मा जसी सम्बस्तु को नास्ति कहने लग जाता है। परन्तु वह वचन मात्र ही होता है क्योंकि उस की प्रज्ञा में नास्तिकता है। कभी कभी शका आदि ५ धर्मचारों से सम्यक्त्व दूषित हो जाने के कारण प्रज्ञा में भी नास्तिकता का उद्भव होने लग जाता है इसी कारण तीसरा नास्तिक दृष्टि विशेषण दिया है। जिस की दृष्टि ही नास्तिकता से भात प्रोत है वह निश्चय ही नास्तिकप्रज्ञ है। जो नास्तिकवादी है वह निश्चय ही मिथ्यावादी है। जो मिथ्यावादी, वह मिथ्या दृष्टि है।

भूत केवली भद्रबाहू स्वामी जो ने दशाधृत स्वयं की लटी दशा में मिथ्यावादी तथा प्रियावादी का सविस्तर वर्णन किया है।

स्थानाङ्ग सूत्र में मिथ्यावादी ने घाठ भेद बतलाए हैं।
जैसे नि —

मद्व मिथ्यावादी पण्यता तजहा

एगावाई, अणेगावाई, मिठवाई, जिम्मितवाई, सायवाई
समुच्छेदवाई, नियवाई, न सतिपरलोगवाई ॥८॥

इन की व्याख्या पाठ्यगण वही देखें । यहा इन्ही की
व्याख्या करना अप्रासंगिक है ।

क्रिया शब्द की व्याख्या

जन परिभाषा में क्रिया शब्द की आस्तिक्य कम व धन
हेतु, गति पारिपदन विवेकहीन चारित्र और सम्यक चारित्र
इत्यादि अर्थों में प्रयोग किया जाता है । उस क्रियावाद की
मानने वाला क्रियावादी कह जाता है । वह नियमेन भव्य होता है
और शकल पक्षी भी । वह सत्तार में देगाना मनु पुदगल
परावतन से अधिक वास नहीं कर सकता वह अवश्यमावी निदि
गति को प्राप्त करने वाला होता है । फिर चाहे वह सम्मान्दित
हो या निम्नान्दित ।

आत्मविकास का सब प्रथम साधन, सम्यग्दान है
तत्त्वाय श्रद्धान सम्यग्दानम् ' नवतत्त्वा पर शुद्ध श्रद्धान करना
ही सम्यग्दान कहलाता है दूसरे शब्दा में उसे आस्तिकता भी
कह सकते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में सब प्रथम आस्तिकता सिद्ध
करने के लिए लक्षण एवं आगम प्रमाण दिए हैं ।

कम व धन हेतु की भी क्रिया कहते हैं । हिंसा असत्य
चोरी कुशील और तण्णा से जो अशुद्ध प्रवृत्ति होती है ।
वह आश्रय कहलाता है । आश्रय तीन प्रकार का होता
है अशुद्ध अशुभ और शुभ ये सब कम व धन के ही कारण हैं
मोहोदय से आत्मा सबदा त्रियावान ही होता है । क्रिया के बिना
कर्म व धन नहीं होता इस का विशेष ध्यान दूसरे परिच्छेद
में किया गया है ।

सोमरे परिच्छेद मे मिथ्या चारित्र का वणन किया गया है । मिथ्या एव विवेक होन चारित्र कम वचन से छूटने का उपाय नहीं है परमशान्ति एव निर्वाण का कारण नहीं है अर्थात् क्रिया कम वचन रूप ताले (षदे) को खोलने के लिए चाबी नहीं है इस शुष्क क्रिया को आराधना मिथ्यादृष्टि क्रियावादी दी करते हैं । व सम्यग् ज्ञान और सम्यग्दर्शन को मुक्त होने के लिए अकिंचित्कर मानते हैं ।

उन का कहना है कि चारित्र ही सर्वे सर्वा है उसे छोड़ कर ज्ञान दर्शन मे समय व्यतीत करना सिफ कालक्षेप ही है कहा भी है —

त्रिया विरहित हत । ज्ञायमान मनयकम् ।

गतिं विना पयशोऽपि नाप्नोति पुर भीप्सितम् ॥

माग जानता हुआ भी जैसे चल बिना उद्देश्य स्थान में पहुचना अशक्य है वैसे ही त्रिया के बिना ज्ञान सिफ मनय का हेतु है ।

चोत्थे परिच्छेद मे सम्यक् चारित्र का वणन किया गया है । सम्यक् त्रिया दो प्रकार की होती है —

१—एक प्रमत्त याग मे धर्मानुष्ठान करना ।

२—दूसरा अप्रमत्तयाग से धर्मानुष्ठान करना ।

पहला सराग-सयम कहलाता है और दूसरा वीतराग सयम । सम्यग्दर्शन सम्यग ज्ञान, तो चारित्र विमुक्ति के कारण है । विमुक्त चारित्र मोक्ष का कारण है ।

जस दीपक का स्वप्रकाश भी तेलपूति आदि की अपेक्षा रखता है इसी प्रकार सम्यग ज्ञानी को भी क्रिया अपेक्षित है

"क्रिया हि वीर्यसुद्धिहेतु भवति"

अगुद्ध वीर्य से आत्मा संसार में परिभ्रमण करता है । सुद्ध वीर्य से सबरी बनता है । कर्मप्रदेशा का ग्रहण योगा से होता है, यागवीर्य प्रभव है । जब सबूतात्मा बदन ध्यान समाधि स्वाध्याय आचक्षयक आदि में प्रवृत्ति करता है तब कर्मों का ग्रहण नहीं हो सकता क्यों कि कहा भी है ।

"योगाना सत् प्रवृत्ति क्रिया"

जो क्रिया का निषेध करके सिर्फ ज्ञान मात्र में सिद्धि मानते हैं वे मानो बबल क्षण के बिना ही तृप्ति चाहते हैं ।

ज्ञानी त्रियोद्यत दानो भाविनात्मा जिनेन्द्रिय
स्वय तीर्णो भवाम्भोष परं तारयितु क्षम ॥

जो त्रिधापरायण दान्त भाविनात्मा एवं जिनेन्द्रिय है वही ज्ञानी संसार समुद्र से पार हाते हैं वही दूसरे का तारने में समर्थ है । वास्तव में ज्ञानी वही है जो ज्ञान का निष्पादित करते हैं ।

धिवेक हीन अज्ञानिया की समस्या भी कम बंध का कारण ही होती है जैसे कि कहा भी है —

मासे मासे तु जा वासो कुसगोण तु नृजए
न सो गुयक्लायधम्मस्स कल अग्घइ सोलसिं

अध-अज्ञानी जीव महान २ कुशाग्र मात्र आहार करता हुआ भी केवलभाषित सर्वविरतिरूप धम की सोहलधी कसा की भी प्राप्त नहीं कर सकता । अतः सिद्ध हुआ सम्बन्ध ज्ञान दान

पूर्वव क्रिया ही भोग मात्र तक पहुँचाने में परम सहायक हो सकती है ।

उत्तरा० अ० ९ वा, गा० ४४

सात नयों की अपेक्षा सत्रिया शब्द की व्याख्या नगम एवं सग्रह नय की अपेक्षा स ससारी जीव १४वें गुण स्थान को छाड़ कर सभी गुणस्थानों में सदा सबदा सक्रिय ही हैं, ऐसा कोई समय नहीं है जिस में जीव निष्क्रिय हों इन की दृष्टि से ससारी सभी जीव सक्रिय ही हैं ।

व्यवहार नय की अपेक्षा से शरीर पर्याप्ति के पश्चात् ही जीव सक्रिय होता है, वयो कि व्यावहारिक शरीर के हाने हुए ही जीव का क्रियावान होना अनुभव सिद्ध हो सकता है । अजुमूत्र नय की अपेक्षा से— शुभा शुभ कार्य साधन के लिये योग परिणाम रूप योग प्रवृत्तिवाला जीव ही सक्रिय होता है ।

शब्द नय की अपेक्षा से—मूल गुण तथा उत्तर गुण साधनरूप स्व वस्तु परायणता का क्रिया कहते हैं अर्थात् सम्यक्चारित्र्य को निरतिचार वासन करते हुए जीव को ही सक्रिय कह सकते हैं ।

समभिन्ध नय की अपेक्षा से—धनपातिवर्गों का जिस क्रिया से सवधा क्षय हो उस क्रिया कहते हैं । वह क्रिया यथा म्यात चारित्र्य में हो सकती है । वह क्रिया भी आत्म वीर्य से ही हो सकती है । उम क्रिया में जो परिणमन हो रहा है अतः वह जीव भी सक्रिय होता है ।

एव भूत नय की अपेक्षा से—जिस क्रिया में कबली समुदघात हो या जिस क्रिया से अतक्रिया हो या जिस क्रिया से जीव १४वें गुणस्थान में पहुँचे उसे क्रिया कहते हैं । इसी क्रिया से योग निरुधन होना है उसी आत्मा को ही क्रियावान कहते हैं । अतिम दो नय, मुक्तध्यान में प्रविष्ट होना या ही क्रिया कहते हैं ।

लेखक को प्रेरणा कहा से मिली

ससार का कोई भी वाय चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा हो प्रेरणा के बिना नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति प्रेरणा में प्रभावित होकर अपना कार्य करना है। लेखक को अपनी लेखनी चलाने के लिये भी प्रेरणा की आवश्यकता है जो कि उसके विचारों को जागृति प्रदान कर सके।

विश्व सम्मेलन २०१० को भीनामर में एक विशाल साधु सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अर्ध २ घंटे तक स्थाना से मुनि गण पधारे। साधु सम्मेलन में यह विचार उपस्थित हुए कि कोई ऐसी पुस्तक बनाई जाये जिस का विषय अति-सुन्दर और सभी के लिये उपयोगी हो। आचारान्न सूत्र में आत्म-वाद-यमनाद कियावाद और लोकवाद इन चार वादा का निर्देश किया गया है। साधु सम्मेलन के विश्व मुनियों ने इन्हीं चार वादों पर कुछ निबंध लिखवा कर एक पुस्तक का निर्माण करने का कहा। इस के विषय में लिखने के लिए कई मुनियों को कहा गया जिन में मेरा भी एक नाम रखा गया और मुझे ऐसे गुण अवसर पर पुस्तक निश्चय की प्रेरणा भीनामर साधु सम्मेलन से प्राप्त हुई।

सम्मेलन का और से हम यह निर्देश मिला कि अपने २ निबंध तयार करके उपाध्याय कविरत्न मुनि श्री अमर चंद जी म० को दे दिये जाय जो कि इन का सम्पादन कर। मन अपना निबंध तयार करके

कवि रत्न जी के चरणों में भेज दिया किन्तु प्राय मुनिया के निबंध न पहुँचने पर भरा निबंध सौटा दिया गया । मैंने इस निबंध को छपवाने का विचार किया और सम्पादन के लिये श्री मनोहर मुनि जी को सौंप दिया । उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस का सम्पादन किया और आज यही निबंध पुस्तक के रूप में प्रापक कर कमलों में उपस्थित है ।

घात में य श्री मनोहर मुनि 'बुद्ध जी का धर्मवाद' किये बिने नहीं रह सकते जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस पुस्तक का सम्पादन किया है । इस का प्रतिरिक्त श्री मंगल राय जी का भी मैं प्रति आभारी हूँ जिन्होंने समय २ पर प्रकाशन में सहयोग दिया ।

मुनि फूलचन्द "धर्मण"

दो शब्द

प्रस्तुत पुस्तक का नाम है 'त्रियावाद', यह सत्य और सत्य की सजीव मूर्ति श्री फूलचन्द जी महाराज 'श्रमण' जी की अद्वितीय, अनुपम और मस्तीविर रचना है। इस से पूर्व आप श्री जी की 'यनाभिराम कृति नयवाद' के पठन पाठन तथा भवलोचन से भी आप (पाठको) के अभिराम नयन कृतकृत्य हो चुके हैं। यह 'त्रियावाद' कृति भी नयवाद की सहोदरी ही समझिये। नयवाद में आप श्री जी ने अनेकानुवादी विराट हृदय जन घम के सप्त नया की एक दिव्य भाकी उपस्थित की है और उपाध्याय कविरत्न श्री अमर मुनि जी महाराज के शिष्य श्री विजय मुनि जी की निपुण और चतुर लेखनी के मस्तरा ने इस और भी चार चांद लगा दिये हैं।

इस त्रियावाद पुस्तक में अस्तु हमारे आदरणीय लेखक श्रमण जी ने 'त्रिया' शब्द का सक्षय बना कर उसके चार भावों, अर्थों अभिप्रायों अथवा दृष्टियों को ले कर उसका सविस्तार निरूपण किया है।

इस पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में त्रिया शब्द की लेकर आस्तिक और नास्तिक की समीक्षा की गई है। इस में एक ऐसा मीटर या कसौटी बनाई गई है जिस से आस्तिक नास्तिक का निणय सरल रीति से किया जा सकता है।

क्रियावाद के द्वितीय अध्याय में क्रिया के अतन्त्र पुद्गल उसके विविध रूपों परमाणु तथा स्वयं इन का लक्षण और इन के गुणों में हास, विकास स्याग वियोग गति स्थिति आदि परिवर्तनवशात् और कस हाते हैं? एवं अजीव क्रिया का वर्णन करते हुए इन सब उपयुक्त बातों पर यथेष्ट रोशनी डाली गई है। जीव क्रिया का उपक्रम करते हुए जीव और कम का स्वरूप भी दर्शाया गया है? माना क्रिया शब्द के द्वितीय अभिप्राय परिष्पादन का लक्ष्य सत्कार स्वी रगम-व के दो प्रधान नायकों का नाता अभिनया का चित्रण करने का लेखक की कुशल लेखनी ने पूरा पूरा प्रयास किया है।

पुस्तक के तृतीय अध्याय में क्रिया शब्द का उल्लेख ज्ञान निरपेक्ष चारित्र्य अर्थात् शुष्क चारित्र्य को लेकर किया गया है। ज्ञान दर्शन शून्य चारित्र्य 'अज्ञानलस्तन' का तरह निरर्थक भारभूत और ढांग मात्र है। ऐसा चारित्र्य मोक्ष का साधक नहीं होता। वह क्रिया जो मोक्ष का साधन न बने जो मुक्ति के गिखर पर न ले जा कर जीव को सत्कार के अधकारमय मोरे में उतार दे वह क्रिया रयाज्य एवं हेय है। उस से श्रय की सिद्धि नहीं होती। यह बात पाठकों के हृदय में उतारने का इस पुस्तक के तीसरे सग में सफल प्रयत्न किया गया है।

क्रियावाद के चतुर्थ अध्याय में क्रिया शब्द के चतुर्थ अभिप्राय क्रिया सम्यक चारित्र्य को दृष्टि में रखते हुए ज्ञान सहित चारित्र्य की उपयोगिता का प्रतिपादन किया गया है? ज्ञान और दर्शन पूर्वक चारित्र्य का सम्यक परिपालन ही मनुष्य को मुक्ति के अमर तोरा की ओर ले जा सकता है। केवल बाह्य निर्जीव शुष्क चारित्र्य का आराधन जीव को अम्युदय के शिखरा की तरफ कदापि नहीं ले जा सकता। इस प्रकार इस चतुर्थ

परिच्छेद में सम्यक् शिक्षा चारित्र्य की उपादेयता बतलाते हुए उसके पालन करने पर बल दिया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत 'श्रियावाद' पुस्तक में श्रिया शब्द को चतुर्मुखी ग्राह्यो व्याख्या करते हुए हमारे आदर योग्य लेखक श्री 'श्रमण' जी जन पथ के प्रमुख २ तरफों का भी छूने चल गये हैं। मानो श्रियावाद के द्वारा वे जनत्व की एक सुन्दर भाँकी दिखाने में काफी हद तक सफल हुए हैं।

श्री फूलचंद जी महाराज 'श्रमण' जिस प्रकार तर, त्याग शांति और समता को मुह बोलती तरबोर है ठीक उसी प्रकार आप श्री जी भागम महादधि में से अपनी महामति को अद्विग तरणी को ले कर ले जाने वाले सफल माभी भी हैं। नयकाद और श्रियावाद ये दोनों वृत्तियें आप श्री जी के गभोर शाश्रीय अध्ययन की परिचायकाएँ हैं। आप ने भागम के अथाह सागर का मध्यन करके ये दो अमृत कसदा निवाले हैं और ये दोनों रचनायें वास्तव में अपने प्रिय पाठकों के हिताय अपन शिष्य सकल्पों के वितरण करने की मगल भायना का परिणाम मात्र हैं।

आशा है कि हमारे महामुनि 'श्रमण' जी इसी प्रकार अपने नूतन और परिष्कृत विचारा की चमत्कृत राक्षमएँ प्रदान करके पाठकों के जीवन पथ पर ज्ञान का आलाक दिखरते रहेंगे।

पुस्तक के सम्पादन और संगोचन में विभिन्न स्थला पर अनका प्रुटिया की चक्षुष्य पर आने की सम्भावना भी हो सकती है किंतु आशा है कि पाठक इन स्थलनामा की अपूर्ण अल्पज्ञ और प्रमत्त जीवन की स्वाभाविक परिणतिएँ समझ कर

सहन करने का प्रयत्न करेंगे वैसे एक शशुद्धि पत्र भी इस के साथ जोड़ दिया गया है। पाठका की सुभीता के लिये। यदि आप इस पुस्तक से लाभार्थित होंगे तो उन का यह लाभ लेखक की लेखनी का गौरव समझा जायेगा।

भवदीय —

मुनि मनोहर कुमुद

धन्यवाद

आप सभी का विदित है कि किसी भी संस्था संस्था प्रकाशन का कार्य दान में निहित है। जब भी किसी काय क दित समाज कटिब्य हुआ है तब उसी समय दानी महानुभावा की प्रायश्चित्त का अनुभव होता है। दान करने में ही दानी की महता है। जिग व्यक्तिक व हृदय में समाज का हित होता है यह दान निव धन न घट' की उक्ति को हृदयगत करता हुआ आप यदना है।

“त्रियायाद” पुस्तक में प्रकाशन में सहयोग देने वाले ऐसे ही महानुभाव दानी सट है जिस का नाम सारा समाज जानता है वे हैं जाला समर राध जी जन। मैं समझता हू कि आप ने जहा भी किसी काम को सटका हुआ पाया है, उसे पूरा कर दिया है, आप ने इस पुस्तक के प्रकाशन में बहुत अधिक प्रयत्न की भेंट की है, आप के इस गुण कार्य लिये श्री जग शिवा निवेदन लुधियाना, आप का धन्यवाद करता है।

१७-११-६१

मुलत राज जी
लुधियाना।

विषयानुक्रमिका

विषय	पृष्ठ
(१) क्रिया बन्नाम आस्तिकता	१-४१
(२) क्रिया बन्नाम परिस्पन्दन (गति, परिणमन, आश्रय)	४१-८५
(३) क्रिया बन्नाम ज्ञान निरपेक्ष चारित्र्य	८६-९३
(४) क्रिया बन्नाम सम्यक् चारित्र्य	९३-

क्रिया

(मास्तिकता)

क्रिया किसे कहते हैं ? क्रिया का दूसरा नाम सम्यग्वाद है जिस को हम सायबाद और यथायबाद भी कह सकते हैं । उसे कि कहा भी है

क्रिया सम्यग्वाद

अयान् जिस का थड़ा सम्यक्त्व को सखा हो जिस की मायता सत्यता से अलङ्कृत हो और जिस की तरफ परपणा यथायबाद के पावन जन से अभिषिक्त हो कर हृदय-सिंहासन पर आसीन हो उस को हम क्रियावादी कहने का अधिकार है और वह सचमुच ही सोलह माने क्रियावाद का उपासक है ।

जब क्रिया को सम्यग्वाद कहा गया है तो यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि अक्रिया को मिथ्यावाद कहा जा सकता है । अक्रियावादी का ज्ञान भी अज्ञान ही होता है उस की थड़ा मिथ्यात्व पर से पकिल होनी है, उस की मायता मलिन और उसकी परपणा विपाक्त होने से आत्मोन्नति की साधना नहीं हो सकती । ऐसे होने हैं अक्रियावादी । मोटा के महामाग से पराङ्मुख हो कर चिर-समय तक संसार के प्रतिषि बन कर रहते हैं ।

मास्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक कौन होता है ?

इस विषय में भारतीय विचारका ने छूट विचार किया है और नास्तिक आस्तिक की अनेका परिभाषाएँ बना कर हमारे सामने रख दी हैं। किसी ने कहा कि जो ईश्वर का मानता है वह ही आस्तिक है और जो उस परमात्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता वह नास्तिक होता है।

किसी सहानुभाव ने आवेश में आ कर एक नतन ही कल्पना का अविचार किया कि जो वेदा की निंदा करते हैं वही वास्तव में नास्तिक हैं और शेष सब आस्तिक। जैसे कि

नास्तिकों वेद-निन्दक

अर्थात् वेदा का निंदा करने वाले को नास्तिक कहते हैं। किन्तु यदि निष्पक्ष हो कर देखा जाये तो नास्तिक की यह परिभाषा समझी नहीं कही जा सकती यह तो किसी के अपने दृष्टांतुल मस्तिष्क की कल्पित कल्पना है जिस के पीछे कोई ठोस आधार नहीं। यदि रखिय ऐसी उत्तिए उम्मत प्रलाप की तरह विद्वानों की विचारणा का विषय नहीं बन सकती।

अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि ने भी आस्तिक नास्तिक की समीक्षा करत हुए एक सूत्र रच ही डाला जस कि—

अस्ति नास्ति दिष्ट मति

सूत्र ४/४/६०

अस्ति परलाव इत्येव मतियम्य स आस्तिक नास्ति इति मतियस्य स नास्तिक

अर्थात् जो परलाव का मानता है वह आस्तिक और जो नहीं मानता वह ही नास्तिक है।

यह उक्त परिभाषा भन ही पूण रूप से हमारा समाधान नहीं कर सकती किन्तु फिर भी यह कुछ न कुछ आस्तिक नास्तिक शब्द के भाव का अवश्य छूती है। क्योंकि जो परलोक का मानता है वह आत्मा को भी मानता है। वस्तुन आत्मवादी ही परलोक-वादी हो सकता है। आत्मा ही परलोक का जाती है न कि जड़ शरीर। फिर आत्मा परलोक में कोई प्रवेष्टी तो नहीं जाती उस के संग अथ विजातीय तत्त्व होना है जिस को कम कहते हैं। कम शृङ्खलाया से जकड़ा हुआ जीव ही परलोक-में प्रयाण करता है। इस से कम की भी सिद्धि हो जाती है। कम एक वीज है जिस के कटुक और मधुर फल का रसास्वादन करने के लिये परलोक गामी जीव को विचित्र प्रकार की गतियों—अवस्थाया में से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार नरक, स्वर्ग तियन् और मनुष्य आदि कम भोग स्थाना का अस्तित्व सप्रमाण सिद्धि के सापान पर आरोहण करता है। इस प्रकार परलोक शब्द में आत्मा कम उसका शुभाशुभ फल और निम्नलिख परिभ्रमण-स्थाना का समावेश हो जाता है। पाणिनि की यह परिभाषा कुछ सीमा तक हमारे हृदय की संतुष्टि अवश्य करती है। किन्तु फिर भी यह आस्तिक नास्तिक समीक्षा की सरणी अपूर्ण है क्योंकि यह अनित अल्पज्ञ का है सर्वज्ञ की नहीं।

जो धर्म क्रियावादी को ही आस्तिक मानता है और यही सम्यग्वाद है। जो वस्तु ससार में विद्यमान है अर्थात् जो है उस 'है' कहना और जो अविद्यमान है उस का 'नहीं है' कहना। यही वास्तव में आस्तिकता है जिस को दूसरे शब्दों में क्रियावाद सम्यग्वाद कहा जाता है।

जो विश्व में वर्तमान पदार्थों का अवलोकन करता है

या अपने मिथ्यात्व के कारण अपने दुष्ट हेतुमा और प्रमाणों से वस्तु स्वरूप का अथवा मानना है वह नास्तिक है क्योंकि वह जो 'है' उसे नहीं है कहता है।

भगवान् महावीर ने कर्मों पर विजय पाई उनके हृदय गगन पर केवल ज्ञान का भास्वर उदय हुआ। सत्ता की आप ने अपनी पान-रक्षिणी से आलोकित कर दिया नास्तिक्य और आस्तिक्य की उसभी हुई समस्या सुलभ गई। प्रवास के सम्मुख अधिकार की समस्या का स्वयं ही निरसन हो जाता है परम कारुणिक भगवान् महावीर ने जिस अस्तित्व की मन्दाविनी प्रवाहित की उस से लोग के मनो का मिथ्यात्व घुल गया और उन्होंने एक बार फिर आस्तिकता के भव्य दर्शन किये।

जो नास्तिकवाद को हृदयमय करना चाहते हैं उन का चाहिए कि वे सब से पहले अस्तित्व की एक अनुपम झलक देख लें। पश्चात् उसके 'नास्तिकवाद' का चित्र स्वयं ही विचारों में उतर जाएगा।

भगवान् महावीर के भूतल पर अवतरित होने से पहले ही जनता में मिथ्यावाद घर कर चुका था और यही तो कारण था कि वे समाज को छाड़ कर उमाग पर जा रहे थे। वे आस्तिकता का डिढोरा पीटते थे किन्तु वे पूरे नास्तिक आक्रियावादी। अमृतयागी महावीर ने सम्यग्वाद का सिद्धान्त दिया और लोग के विचार-जगत में क्रियावाद की प्राप्ति मचा दी। भगवान् के अस्तित्व के पीयूष वषण के कतिपय अमृत बिन्दु नीचे भरते हुए दिमलाए जाते हैं।

अति लोए

अस्तित्व लाक

लोक है

दीर्घ तपस्वी महावीर ने छसनाद किया कि लोक है
लोक किसे कहते हैं ? कहा है कि

अवलोक्यते इति लोक

जो देखा जाए वह ही लोक है । जिस में छ द्रव्य हो ।
उसको ही लोक का नाम अण किया जाता है जैसे कि

धम्मो अहम्मो धामास

वाला पोगल जतवो

एस सागुत्ति पणत्तो

जिणहि परदसिहि ॥

जिसमें धर्मास्तिकाय (Medium of motion) जो
जड़ और चेतन पदार्थों को चलने में सहायता (Help) देता
है । अधर्मास्तिकाय (Medium of Rest) (जो अजीव और
जीव का विभ्रान्ति देने में सहायक बनता है) आकाशास्तिकाय
—Space (जो आत्मा और अनारम वस्तुओं को आधार
देता है) काल Time (यह पदार्थ की पर्याया में नवानता
और फिर धीरे-धीरे जीवता क्षीणता और अजरता का
संचार करता करता अन्त में उस अवस्था-तर के काल में
पहुँचा देता है) पदुगलास्तिकाय Matter यह वह जड़ द्रव्य
है जिससे दृश्यमान जगत की रचना हाता है ।

जावस्तिकाय Soul जो ज्ञान और दर्शन का स्वामी है
इस प्रकार जिस में इन छ द्रव्या का आस्तित्व हो उस लोक
कहते हैं । इस लोक के विस्तार का क्या कहना ? यदि आप
"स की विशालता की कहानी" सुने तो आश्चर्य चकित रह
जायें । लीजिये यह प्रसंग है भगवती सूत्र के म्याखें शतक के

*जीव और अजाव का स्वरूप आगे अलग दिखलाया जायेगा

या अपने मिथ्यात्व के कारण अपने दुष्ट हेतुओं और प्रमाणों से वस्तु स्वरूप को अथवा मानता है वह नास्तिक है क्योंकि वह जो 'है उसे नहीं है' कहता है।

भगवान महावीर ने कर्मों पर विजय पाई उनके हृदय गगन पर केवल ज्ञान का भास्कार उदय हुआ। ससार को आप ने अपनी ज्ञान-रश्मियों से आलोकित कर दिया नास्तिक्य और अस्तिक्य की उसभी हुई समस्या सुलभ गई। प्रकाश के समुल्लस्यमान का समस्या का स्वयं ही निरसन हो जाता है परम चार्मिक भगवान महावीर ने जिस अस्तिक्य की मन्दाकिनी प्रवाहित की उस से लोका के मनो का मिथ्यात्व धुल गया और उन्होंने एक बार फिर अस्तिक्य का भव्य दर्शन किये।

जो नास्तिक्य को हृदयगम करना चाहते हैं उन को चाहिए कि वे सब से पहल अस्तिक्य की एक अनुपम भलक देख लें। पश्चात् उसका 'नास्तिक्य' का चित्र स्वयं हा विचारों में उतर जाएगा।

भगवान महावीर के भूतल पर अवतरित होने से पहले ही जनता में मिथ्यावाद घर कर चुका था और यही तो कारण था कि वे समाज को छोड़ कर उन्माद पर जा रहे थे। वे अस्तिक्य का विद्वोरा पीटते थे किन्तु वे पूरे नास्तिक्य प्रतियावादी। अमृतयागी महावीर ने सम्यग्वाद का सिद्धान्त दिया और समाज के विचार-जगत में प्रियावाद की प्राप्ति मचा दी। भगवान के अस्तिक्य के पीयूष वषण के नतिपय अमृत विद नीच मरते हुए दिखलाए जात है।

अतिथि लाए
अतिथि लोक

लोक है

दीर्घे तपस्वी महावीर नयस्रनाद विभा वि लोक है
लोक किसे कहते हैं ? कहा है कि

अवलोक्यते इति लोक

जो देखा जाए वह ही लोक है । जिस में छ द्रव्य हो ।

उसको ही लोक का नाम प्रपण किया जाता है जैसे कि

धम्मो ग्रहम्मो प्रागास

कालो पोम्मज्ज जत्तवो

एम लोणुत्ति पण्णत्तो

जिणहि परदसिहि ॥

जिसमें धम्मास्तिक्वाय (Medium of motion) जो जड़ और चेतन पदार्थों को चलने में सहायता (Help) देता है । अधनास्तिक्वाय (Medium of Rest) (जो प्रजीव और जीव का विश्रांति देने में सहायक बनता है) आकाशास्तिक्वाय —Space (जो आत्मा और अनात्म वस्तुओं को आधार देता है) काल Time (यह पदार्थ की पर्याय में लघनता और फिर धीरे-धीरे जीवता शीवता और जजरता का संचार करता करता अन्त में उस अवस्था तर के गाल में पहुँचा देता है) पृथगसास्तिक्वाय Matter यह वह जड़ द्रव्य है जिसमें दृश्यमान जगत की रचना होती है ।

जीवस्तिक्वाय Soul जो ज्ञान और दर्शन का स्वामी है इस प्रकार जिस में इन छ द्रव्यों का आस्तित्व हो उसे लोक कहते हैं । इस लोक के विस्तार का क्या कहना ? यदि आप इस की विशालता की कहानी* सुनें तो आश्चर्य चकित रह जायेंगे । लीजिये यह प्रसंग है भगवती सूत्र के ग्यारह दशक के

*जीव और अजीव का स्वरूप आगे अलग दिखलाया जायेगा

दसव उद्देश का गौतम न प्रश्न उपस्थित किया। भक्त ! लोग
 कितना बड़ा है ? आयुष्मन् ? भगवान् बोले एक लाख
 याजन का मरु गिरि है। उसके शिखर पर चार देव सुवासीन
 हैं करपना करा गौतम ! उस पर्वत के मूल की सम भूमिका
 पर चार दिशा कुमारिया अपने कीमल कात और कमनीय
 कर पल्लवों में भेद लिये खड़ी हैं। वे चार

अपना अपना गद फव देती है। ऊपर वे
 की गोम म आन में पहले ही अपने हा
 इतना क्षीघ्र गामों हैं वे देवता ।

अतः पान में विचार से चल
 महादम के घर पुत्र रत्न का
 करपना पीजिए एक सहस्र

और फिर बृद्ध हो कर
 देव अभी तब लोक में
 इस भाति एक ही ॥
 किन्तु देवता दीड ॥
 इतना विराट लोक है

आज के ५१

समान है। जिस
 ससीम और ५
 और १२
 ज्ञान से

यह मात्र आरत गतिवा घोर वचन मात्र गतिवा,
 पविष्टा है । जो चीन्हा मात्र का ऊँचा है । एक रात्र
 घमस्याय यात्रन का हाता है ।

इस तरह के एक छंद ने दूसरे छंद तक गेता घोर
 त्रह पचाय गम्यागति करन रहन है । एक द्रव्य द्रव्य द्रव्य व
 गमयागमन म बाधा नहीं दागता । घबरे मौनम्य के कारण ।
 एक घट व कुम्हार का लग्न इस का रचयिता बाह गही ।
 यह प्रवाह म घनादि है घोर घनत काल तक रहता । यथा
 सरपा विनाग गही दा सबता । केवल ग्य व जट घोर गता
 पदायों म ग्याग्न गीना रहता है । इस की पचाय गम्यती
 रहती हैं । परिचयन तीसता का ता इस सोन व ता प से
 न कर गरमान तक गम्याग्य छाया हुआ है । इस घम्या म
 इस गादि कहा जा सकता है । किन्तु यह अवस्था परिचयन
 का तम नी स्वाभाविक ही है । इस म किसी क्षणिक क्षणिक
 का हृन्मय नहीं ।

अग्नि घम्या

अग्नि घम्या

अमोह है

साव ता सरह अमोह भी है । कहा है वह ? ताव व
 तावो छार घनताग्न घम्या ही घम्या (Space) है उगी
 का नाम घम्या है । उम म घम्य रिमो द्रव्य की गता की
 गात्र नहीं मितता । रितना विज्ञान है वह घम्या ? कहा
 है कि घनमानन सोन यदि घम्या म भर दिव जाण ता
 मा घमोह का घन गही । अथा माग्य का घन यम हा
 गकता है । स्मरण रह कि नोह की भाति घमोह म घ पचाय
 घोर प्रकाश कुछ नी नहीं हाता क्वाकि म घाना गुणन (Ma-

दसवें उह श का गौतम ने प्रश्न उपस्थित किया । भ त । लोक कितना बड़ा है ? आयुष्मन् ? भगवान बोले एक लाख याजन का मरु गिरि है । उसके शिखर पर चार देव सुखासीन हैं वत्पना करो गौतम । उस पर्वत के मूल की सम भूमिका पर चार दिशा पुमारिया अपने कोमल कात और कमनीय कर पल्लवा म ने द लिय खड़ी हैं । वे चारा दिशाओं म अपना अपना गेंद पक दती है । ऊपर वे दवता उह धरती की गोद म आने से पहले ही अपने हाथ म धाम लेते है । इतन शीघ्र गामी है वे देवता गौतम । वे चारा लोक का अन्त पान के विचार से चल पड़ उस समय इधर किसी महादय के घर पुत्र रत्न का ज म हुआ । उस की शुभायु वत्पना कीजिए एक सहस्र वर्ष की दे । वह शिशु से मुषा और फिर बद्ध हो कर काल कमलित भी हो गया । कि तु वे देव अभी तय लोक के अन्त तक नहीं पहुँचे । देवानुप्रिय । इस भाति एक ही नहीं साठ पीढ़िए समाप्त हो जाए किन्तु दवता दीड लगाते हुय भी लोक का छोर नहीं पा सकते । इतना विराट लोक है यह ।

आज के वज्ञानिका का लोक इस के सामने एक क्षण के समान है । जिस पर वे फने नहीं समाते । बुद्धि का ज्ञान सदा ससीम और परिमित होता है और आत्मा का ज्ञान असीम और अपरिमित । यह वान भगवान महावीर ने अभन वचन ज्ञान स वतलाई है ।

यह लोक एक हाता हुआ भी तीन तरह का है ।

- (१) अधो लोक
- (२) मध्य लोक
- (३) ऊर्ध्व लोक

यह लोक चारों गतियों और पंचम मोक्ष गति का, अधिष्ठान है। जो चौदह राजू का ऊँचा है। एक राजू असम्यात योजन का हाँता है।

इस लोक के एक छोर में दूसरे छोर तक चतन और जड़ पदार्थ गत्यागति करते रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गमभागमन में बाधा नहीं डालता। अपने सौम्य के कारण। एक घट के कुम्हार का तरह इस का रचयिता कोई नहीं। यह प्रवाह से घनादि है और घनत वास्तव रहता। इसका सबथा विनाश नहीं हो सकता। केवल इस के जड़ और चेतन पदार्थों में हफातर हाँता रहता है। इस की पर्याप्त बदलती रहती है। परिवर्तन गीसता का तो इस लोक के स्वयं से ले कर परमाणु तक साम्राज्य छाया हुआ है। इस अपेक्षा से इस सादि कहा जा सकता है। किन्तु यह अवस्था परिवर्तन का क्रम भी स्वाभाविक ही है। इस में किसी शक्ति विशेष का हस्तक्षेप नहीं।

अतिथि अलोक

अस्ति अलोक

अलोक है

लोक का तरह अलोक भी है। कहा है वह? साव के छहो और अनन्त आकाश ही आकाश (Space) है उसी का नाम अलोक है। उस में अथ किसी द्रव्य की सत्ता की खोज नहीं मिलती। कितना विशाल है वह अलोक? कहा है कि अनन्तानन्त लोक यदि अलोक में भर दिया जाए तो भी अलोक का अन्त नहीं। अन्त अनन्त का अन्त क्या हो सकता है। स्मरण रहे कि लोक की भाँति अलोक में भी ध्वार और प्रकाश कुछ भी नहीं हाँता क्योंकि ये दोनों पुदगल (Ma-

tter) के धर्म हैं असलोक में पुद्गल होता ही नहीं ।

कुछ एक शून्यवादी वधु जगत को सब-शून्य कहने हैं । उन महानुभावा का कथन है कि जिस तरह स्वप्न लोक में विभिन्न स्वप्न दिखाई देते हैं किन्तु जब आँख खुलती है तो वह माया न जाने कहीं चली जाती हैं । उसका कहीं ठौर नहीं मिलता । सब कुछ विलुप्त हो जाता है । ठीक इसी प्रकार जब नय जीवन है और उस में तेज है, रफति है और चेतना है । सभी तक दुनिया के चित्ताकषक और मन-मोहक दृश्या की प्रसीति होती है एक भाभास होता है किन्तु दरीरान्त होने पर जगत की माया स्वप्न ससार की भाँति अतर्धान हो जाती है कुछ भी शेष नहीं रहता । सर्वत्र शून्यता का आधिपत्य छा जाता है ।

भगवान् महावीर ने लोक और असलोक की पहचान करते हुए शून्यवादियों के शून्यवाद को सत्यता से शून्य कर दिया है ।

अत्यि जीवा
सति जीवा
जीव हैं

जीव का अस्तित्व भी है । नास्तिकों के मिथ्यात्व पर भगवान् का यह वचन हथौड़े का काम करना है । आचार्य लोग की भाँति और लोग भी जीव के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते । कई गरीर और चेतन को एक ही समझते हैं । नास्तिक कहते हैं—जस गुड और जी आदि के मिलने से मदिरा और उस में नंगा उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार पाँच भूतों के संयोग से चतुर्थ की उत्पत्ति हो जाती है । जैसे कि

पथिवी वायु अमल नभ नीरा
पाच भूत से बना गरीरा ।

और उन का विचार है कि पाच भूतो के विनष्ट होने
पर चतुर्थ भी नाश के मत्त में पहुँच जाता है ।

भगवान ने जाव की म्बोवार करते हुए कहा—
नाश च त्सण वेव

धरित्त च तवो तद्दा
वीरिय उवमोणा य
एयं जीवस्स लक्खणं

तथापन महाबोर को कितनी मुन्दर उक्ति है कि ज्ञान
द्वान धारित्र, तर, वीय और उपयोग आदि जीवके ही समाधारण
गुण है । ये गुण जड़ भूता के मिलाप से किसी प्रकार भी
उत्पन्न नहीं हो सकते । मन जाव को जड़ भूता का विचार नहीं
माना जा सकता । याद रखिय । यदि जीव न होता नास्तिका
का आत्मा का मदेह हो नडा हो सकता । क्याकि जब तब कुछ
जड़ ही जड़ है तो जड़ का आत्मा 'मन्द' की स्मृति क्या ?
'मदेह' यह है कि जाव नहीं है । इत्यकारण ज्ञान भी
जीव की एक पर्याय अवस्था है जो मिथ्यात्व, माहनाय
के प्रभाव से होती है । इस लिये जड़ आदियों का दावा ही जीव
की सिद्धि का प्रबल प्रमाण है । जीव सदा से है । पहर भी
था, अब भी है और भविष्य में इसका अस्तित्व सुनिश्चित बना
रहगा यही सम्यग्वाद है ।

अस्थि अजीवा
मनि अजीवा
अजीव हैं

इस लाव में अजीव भी एक अन्ति पदार्थ है । इस की
अपनी भिन्न सत्ता है । यह अपने परमाणु की अपेक्षा से

नित्य है और स्वयं, देश प्रदेश की दृष्टि से अनियमित । परिवर्तन तो परमाणु में भी चलता रहता है किन्तु वह मूलतः नष्ट नहीं होता। अजीव वा किसी न किसी रूप में तो अस्तित्व बना ही रहता है।

पुरुषाद्वैतवादी अपना एकमेवाद्वितीय ब्रह्म का सिद्धांत उपस्थित करते हैं। जिस का आशय है कि सबत्र एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। अजीव का तो केवल अभ्यास और आभास होता है। वह माया है और मिथ्या है। वह एक भ्रम है जो तत्त्व ज्ञान होने पर उड़ जाता है।

भगवान् महावीर ने अजीव की स्वतन्त्रता की पृथक् स्थापना की है। और उसे नव पदार्थों में दूसरा मूल तत्त्व माना है। इस भावना में 'पुरुषाद्वैतवाद' का सिद्धान्त टूटाई में पड़ जाता है।

अत्यन्त उधे

अस्ति वध

उध है

अजीव के अस्तित्व के बाद अन्न वध का विद्यमानता बतलाई जा रही है।

बुद्ध लोग आत्मा का आकाश की तरह निर्बंध मानते हैं। उन के ध्यान में आत्मा एकांत अरूपी और अमूर्त है। जिस साक्ष्य दशन पुरुष का सबंधा मुक्त स्वोकार करता है और प्रतिबिम्बितपरूप को बद्ध कहता है इसी प्रकार वदा तो भी एक काल्पनिक वध की मायता रखना है। किन्तु यह असत् सिद्धांत है क्योंकि वचारिक वध जो अनान जनक है उस की निवृत्ति तो मुझ कोई वध नहीं मैं तो अवद्ध हूँ मुक्त हूँ इस प्रकार का ज्ञान जनन प्रतिपक्ष भावना मात्र से हाँ सकती

है फिर त्याग सधम साधना और तपश्चर्या आदि घमानुष्ठानों की कुछ भी आवश्यकता ही नहीं रहनी और यह सब निरर्थक हो जाते हैं।

जनदंगल जीव को रूपी और अरूपी दोनों प्रकार का मानता है। जन धम दोनों मानता है।

१ व्यवहार नय

२ निश्चय नय

सापेक्ष दृष्टि का नाम नय है जब व्यवहार नय आगे हो कर अपना मत कहने लगता है तब निश्चय नय पीछे हो कर पीछे हट जाता है। और जब निश्चय नय अपनी बात कहने लगता है तब व्यवहार नय पीछे हो कर पीछे चला जाता है। देखिये एक उदाहरण

कल्पना कीजिये आप दूध मय रहे हैं जब आप का दाया हाथ आगे बढ़ता है तब बाया पीछे की ओर और जब बाया आगे जाता है तो दाया पीछे हो जाता है। तब जा कर दूध मया जाता है और उस से नवनात निकलता है। यदि एक ही समय में दोनों हाथ आगे या पीछे हो जायें तो दूध मया नहीं जा सकता ठीक इस तरह तत्त्व-विचारणा के लिये दोनों नयों का आश्रय लेना चाहिये।

व्यवहार नय से जाव बढ़ है और रूपी है इस दृष्टि से ससारस्थ जीव कम सहित होता है। कम पौदगलिक है। रूप पुदगल का गुण है इस लिये ससारी जीव व्यवहार नय से बढ़ और मूल है।

निश्चय नय से जीव अरूपी और अमूल है। मुक्त और शुद्ध है।

अत्यि मोक्षसे

अस्ति मोक्ष

मोक्ष है

वध की तरह मोक्ष भी है। मोक्ष शब्द में मुख्य मोचने काटने का ही अर्थ भलवत्ता है। छूटना ही इसका वास्तविक भाव है। वधन से सबका मुक्त हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। वे वधन हैं—राग द्वेष के और ये अनादि हैं। मक्षार के समस्त दुःख और सुख व यह बीज हैं जिन का समूल नाश ही मोक्ष कहा जाता है।

कई लोग मोक्ष ही नहीं मानते यदि मानने भी हैं तो अस्थायी, अनित्य और अनादित। क्योंकि वे कहते हैं कि जीव मोक्ष से लौट कर फिर संसार में आ जाता है। मीमांसका का मत है कि आत्मा के अनादि वधन नहीं गुल्लत सकत। हाँ सादि वधन तो छूट सकते हैं। सब पुण्यों का मीमांसका का यह वधन भी अति पूण है क्योंकि वधन तो कोई भी अनादि नहीं होता। हाँ उस (वधन) का प्रवाह अनादि अथवा होता है और उस प्रवाह धारा का तपश्चर्या से क्षोषण किया जा सकता है। पश्चात् उसका जाय मोक्ष के सन्निकट पहुँच जाता है।

अस्थि पुण्य

अस्ति पुण्य

पुण्य है

पुण्य भी अपना अलग अस्ति व रखता है। नास्तिक तो पुण्य और पाप की बात का आदर नहीं करते। वे तो पुण्य को एक मधुर कल्पना और पाप को कटु करपना कह कर दानाका निरादर कर देते हैं। यह अस्थि पुण्य का सुवचन ऐसे नास्तिकों के अभिप्राय पर चोट है और उन व अज्ञान का एक चुनौती है। कई महानुभाव विचित्र ही विचारों व स्वामी होते हैं।

व कहते हैं कि पुण्य को मानन का कोई आवश्यकता नहीं । पाप व बढ़न से दुःख, और पाप व घटन से सुख उत्पन्न होना है । अतः पाप का ही स्वीकार करना चाहिये । किन्तु यह पुक्ति विचार हीनता से भरी है । जब दुःख का नाश सासारिक मूल्य का कारण बन जायेगा तो मोक्ष का सुख कस मिलेगा ? जब धर्म पुण्य का बदल-बैभव का साधन मानता है और जीव को पवित्र बनाने वाले इस पुण्य को शान की बड़ी कह कर भासता है तो इस बाधक मानना हुआ इसे अन्त में त्याग्य यत्नलाता है ।

अस्थि पाप

अस्ति पाप

पाप है

पुण्य की तरह पाप भी है । पाप वह वस्तु है जो जा जाव का मलिन करता और इसे भारी बना कर संसार पारावार में डूबन के लिए छोड़ देता है । पुण्य यदि स्वयं व ह्रस्त है तो यह मोह श्रृंखला बड़ी जा सकती है । दोनों ही बाधक हैं । कतिपय सज्जन पाप की अलग संज्ञा स्वीकार नहीं करते । उन के ह्यास में पुण्य व ह्यास से दुःख और उसकी अभिवृद्धि से शौक्य प्राप्ति होती है । परन्तु यह तब भी बड़ी भाखी सी है क्योंकि यदि पुण्य के ह्यास से दुःखोत्पत्ति मानी जायगी तो पुण्य का आत्मार्थिक दाय से आत्यन्तिक ही दुःख हागा और यह दुःख आत्मा का ही निजस्वम्प बन कर नित्य और अदय हो जायेगा अतः पाप को ही दुःख का खोज मानना चाहिये । पुण्य धर्मत है तो पाप हुनाहल विष है पुण्य उज्जीवक है और पाप मारक है । दोनों भिन्न २ गुण और प्रवृत्ति के अधिपति हैं ।

अस्थि मासवे

अस्त्याश्रय

आश्रय है

आश्रय भी है। यही कम उध का मूल आधार है आश्रय क्या है ? प्रमाद पूण यागा (मन, वचन और काया) जसे कि काथवाडमन कम याग

तत्त्वाथ सूत्र

से आर्कषित हो कर कम-पुदगला का जाव सनिकट आ जाना ही आश्रय है। (जसे Water House) से पानी नला के द्वारा घरघर मे पहुचता है ऐसे ही उक्त तीन यागों से कम आत्मा मे प्रवेश करते हैं यही जन शास्त्रा की भाषा मे 'आश्रय' (Influx) कहा जाता है। इस के दो भेद हैं।

1 द्रव्याश्रय

2 भावाश्रय

राग-द्वेष आदि भावा के प्रवाह का नाम भावाश्रय है और

इस प्रकार के भावाश्रय से कम दलिको का जीव के समीप आने का नाम द्रव्याश्रय है। इन दोनों में जय जनक भाव सम्बन्ध है। आश्रय क बाद ही कम बंध होता है। इन दोनों में भी कारण काय सम्बन्ध है।

अस्ति सवर

अस्ति सवर

सवर है

यह आश्रय का विरागी सत्व है। आश्रय क नियन्त्रण से सवर देव प्रकट होते हैं। जस वातायन या गवाक्ष के खुलने से वायु अथवा घून आदि मकान में आने लग जाती है और बंद हो जाने मे पवन और मिट्टी आदि सब का निरोध हा जाता है। इसी तरह मिथ्यात्व अग्रत, प्रमाद कषाय और

योग अदि कारणों से कम (पुण्य और पाप) का आत्मा में आगमन होता है जिस का नाम 'आश्रय' है और उक्त कारणों का निराकरण हो जाना से आश्रय का भी निराकरण हो जाता है उसी का सबर कहने हैं। याद रह कि जब कम सबरात्मा (सबर लक्ष्य आत्मा) का ही माद (दुःख का अत्यन्ताभाव) का अधिकार दिया गया है, असन्तुष्टात्मा का नहीं।

अस्थि वेयणा

अस्ति वदना

वदना है

वदना को भी माना गया है। दुःख मुक्तानुभूति को वदना कहने हैं। वदना कम (प्रकृति) का भी गुण नहीं। क्योंकि वह जड़ है उस में अनुभूति नहीं और न ही वह चेतना का निज गुण है क्योंकि वह सुख (मान द) (Bliss) रूप है। इसलिये जीव (आत्मा) और कम (प्रकृति) का संयोग ही इस का मूल कारण है। दुःख और सुख (आतित) जीव और कम दोनों में से किसी का भी स्वभाव नहीं दोनों का सम्मिलन ही इनका अविभाव का मुख्य कर्तृ है। इन दोनों का संयोग छूटते ही न दुःख रहता है न सुख। बहा रहता है बसल एक असाम अपरिमित और अक्षय आनन्द का नहराता हुआ सागर।

योग दान ने भी दुःख और सुख का परिभाषा करत हुय कहा है कि—

(१) अनुकूल वदनीय सुख

(२) प्रतिशूल वदनाय दुःख

अनुकूल वदना का नाम सुख और प्रतिशूल वदना का नाम दुःख है।

शास्त्रकार दुष्ट के तीन प्रकार बतलाते हुये कहते हैं
दुष्ट त्रयाभिधाताञ् जिनामा तदुपधातव हतो ।

दृष्टे माऽपाथा चेत् नञात्तात्त्य ततोऽभाधात् ॥ २ ॥

सारथ्य तत्त्व कीमुदी कारिका । २ ।

इस श्लोक में वृणन किया है कि

(१) आध्यात्मिक

(२) आधिभौतिक

(३) आधिदैविक

ये तीन तन्त्र का दुष्ट है। ये हो अनुकूल हान से सुख माने जाते हैं। इन सब का अनुभव जीव द्वारा ही होता है। कोई भी अनुभूति हा, चाहे वह आत्मा के ज्ञान की ही एक परिणति है। जब अनुभव स क्षय होता है हा, वह इन सब दुष्ट सुख का एक ओपाधिक कारण भवश्य है।

अस्ति निजरा

अस्ति निजरा

निजरा है

निजरा भी है। कर्मों के क्रमिक क्षय की निजरा कहते हैं। निजरा निजरा मोक्ष की जननी है और मोक्ष जीव की निजी संपत्ति है। सबर और निजरा ही मोक्ष को पगडण्डी मानो जाती है। इस पर चल कर विश्व के अगणित आत्माओं ने अपने अभीष्ट को पाया है। सकट से नवीन कर्मों का आदान रोका जाता है। और निजरा से पूर्व-कृत कर्मों का तहस तहस किया जाता है जिस से आत्मा (जीव) कम व्युह से निवृत्त होता है। आनन्द विभोर हो कर कृतकृत्य हो जाता है। इस विषय को और स्पष्ट करने केलिये एक उदाहरण उपस्थित किया जाता है।

एक धनी व्यक्ति था । जीवन भर कपलता उस के जीवन के भग-संग रही । उसने अपना बहुत सा धन दवा रखा था । पर कहा ? एक विचित्र स्थान पर, सुनिचे उस ने अपने बाग में एक तालाब बनवाया । उसके ऐन मध्य में एक गडह में अपनी प्यारी पूजा रख उसे ईटा से घद करवा कर उस पर पक्का पलस्तर करवा दिया गया । फिर उस तालाब में पानी छोड़ दिया गया । जल राशि से लहराते हुये उस जलाशय की देख कर किसी का भी उस में दब हुए खजाने की आशका नहीं हो सकती थी । इस प्रकार उसका धन जीवन से भी प्यारा धन जल की गोद में सुरक्षित पड़ा ।

मरने के एक दिन पहले उसने अपने इकलौते पुत्र को बुलाया और कहा — मैं तुम्हें एक बात बतलाय देता हूँ । अपना यह वगीचा है न ? जी हाँ लड़का बोला उस के तालाब के पानी में भूमि के ऐन मध्य में एक धन की निधि है । इसे निकाल लेना । बूढ़ा ने मरने मरते कहा ।

वह विचारा बूढ़ा धल [बसा । उस के विलासप्रिय लड़के ने विलास में पस कर पास का सब कुछ खो दिया अब उस तालाब से धन निकालने की सोचने लगा आखिर इतने गहर जल में से धन कैसे निकाला जाये उसने साधा । अपना दिमाग सुजसाया और तुरन्त उसने उपाय द्रष्ट निकाला ।

उस ने उन सत्र स्रोता (नालियो छिद्र) का बंद कर दिया जिन से पानी तालाब में आता था । उस ने नगर में आदेश जारी

शास्त्रकार दुःख के तीन प्रकार बतलाते हुये कहते हैं
दुःख प्रयाभिघाताज जिज्ञामा तदुपधातके हेतो ।

दृष्टे साऽपार्था चेत् नशात्तात्य ततोऽभावात् ॥ २ ॥

सार य तत्त्व कोमुदी कारिका । २ ।

इस श्लोक में वणन किया है कि

(१) आध्यात्मिक

(२) आपिभीतिक

(३) आपिदधिक

ये तीन तरह का दुःख है। ये हो अनुबूल होने से सुख माने जाते हैं। इन सब का अनुभव जीव द्वारा ही होता है। कोई भी अनुभूति हा, आखिर वह आत्मा के ज्ञान की ही एक परिणति है। जब अनुभव से ज्ञय होता है हा, वह इन सब दुःख सुखो का एक आपाधिक कारण भवस्य है।

अथ निजरा

अस्ति निजरा

निजरा है

निजरा भी है। कर्मों के क्रमिक क्षय को निजरा कहते हैं। निजरा निजरा मोक्ष की जगनी है और मोक्ष जीव की निजी संपत्ति है। सबर और निजरा ही मोक्ष का पगडण्डी मानो जाती है। इस पर चल कर विश्व के अगणित आत्माओं ने अपने अभीष्ट को पाया है। सकट से नवीन कर्मों का आदान रोका जाता है। और निजरा से पूव कृत कर्मों का तहस नहस किया जाता है जिस से आत्मा (जीव) कम ब्युहस निकल जाता है। आनन्द विभार हो कर कृतकृत्य हो जाता है। इस विषय का और स्पष्ट करने केलिये एक उदाहरण उपस्थित किया जाता है।

एक धनी व्यक्ति था । जीवन भर कपलना उस वं जीवन के भग-भग रही । उसने अपना बहुत सा धन दवा रखा था । पर क्या ? एक विचित्र स्थान पर, मुनिने उस न अपन याग म एक तालाब बनवाया । उसका ऐन मध्य में एक गढ़ है—मे अपना प्यारी पूजा रख उस ईटा से बन्द करवा कर उस पर पक्का पत्थर करवा दिया गया । फिर उस तालाब म पानी छाड़ दिया गया । जल रात्रि म लहरात हुये उस जगगाय की देख कर किसी का भी उस म दवे हुए खजान की आका नहा हो सकती थी । इस प्रकार उसका धन जीवन से भी प्यारा धन जल की गाद म सुरक्षित पड़ा ।

मरन के एक दिन पहले उसने अपना इकलौते पुत्र को बुलाया और कहा —मैं तुम्ह एक बात बतलाय दता हूँ । अपना यह बगीचा है न जी हाँ । लडका बोला उमके तालाब के पानी में भूमि व ऐन मध्य में एक धन की निधि है ! इस निकाल लेना । बूढ़े ने मरने मरत कहा ।

यह विचारा बूढ़ा चल गया । उस के विलासप्रिय लडके न विस्वास में पस कर पास का सब मरद लो दिया अब उस तालाब से धन निकालने की सोचने लगा आखिर इतने गहुर जल म से धन कस निकाला जाये उसने सोचा । अपना दिमाग मुजलाया और तुरन्त उसने उपाय दृष्ट निकाला ।

उस ने उन सब गाना (नालियो, छिद्रो) को बन्द कर दिया जिन से पानी तालाब मग्राता था ! उस ने नगर में आदेश जारी

कर दिया कि जो जो जन मेना चाहें। तब तडाग में म गिराल
 मरता है। लागा ने अपने अपने कमण्डल सम्भाले और उस
 जल पूर्ण जलाशय से पानी निकालता आरम्भ कर दिया।
 कुछ गेह वरा जल थमकरा में निकलनाया गया। कुछ
 भगवान् भाम्बर की पम्बर रश्मियों ने रहा महा जल भाग शीघ्र
 हाला। उस की ममस्त जल राशि तानाज का रिक्त छाउ पर
 चली गई। मध्य भूमि को साज कर धन मान गिराला गया।
 उसकी सारी दरिद्रता जाती रही। एक धार तह फिर घातान
 बन गया।

ठीक इसी प्रकार आश्विन (रम साना) का मकर में
 बद दिया जाता है। तूतन कर्मों का जन आत्मा में
 नहीं आता। अनन्तर पूव कर्मा का कुछ भाग पर और कुछ
 तपश्चर्या से क्षाण किया जाता है। जिस गिरा करना
 कहा जाता है। उस में से आग द की अक्षय निधि मिलती है।
 जाय की सासारिकता (दरिद्रता) जाता रहनी है और वह अपने
 स्वरूप धन का पातर मानामान हा जाता है। यही गिरा
 का स्वरूप और जल है।

ऊपर जाव, अजीव, पुण्य पाप, आश्विन सार य ध
 निजरा भाक्ष, लोक, अलाक और घमायम आदि तत्वा के
 अस्तित्व को युक्तियुक्त प्रमाणित किया गया है। ये अलिप्त
 पदार्थ ससार में विद्यमान हैं और जा रह स्थावर करता है
 हृदय से वह हा अस्तित्व-सम्पन्नवादी-त्रियायादा कहा जाता है।

अब प्रश्न उठ सकता है कि यह सारा ज्ञान और उसकी

चमत्कृत रश्मियाँ अखिर कहाँ से निकली ? वह कौन दिवाकर था ! यह समूचा ज्ञान—भण्डार किन के लिये खोला गया किस किस ने इनका समादर किया और किम किम ने निरादर ! जिस ने जावन में उनारा और किसने इन तत्वा का केवल वाणी का ही आभूषण बना कर ही रग लिया ! जगत के इन सब महा पुरुषों का भी अस्तित्व और उसकी भाँती सा झलक दिखलाई जाता है क्योंकि त्रियावाद में इन के अस्तित्व का भी उतना ही ऊँचा स्थान है जितना कि वर्णित तत्वा का जिस प्रकार तत्वा की सत्ता है उसी प्रकार ।

अरिहन्ता वि सति

अहं तो अपि सति

अरिहन्त भी हैं

राग-द्वेष आदि गुरुषों के विजेता का अरिहन्त कहते हैं और वे त्रिलोक पूरे हैं । आप अज्ञान ज्ञान के धनी होते हैं । अनन्त दशन आपने जावन—प्राज्ञण में कीड़ा करता रहता है नित्य है । छाविन सम्यक्त्व अरिहन्त के जीवन की अक्षय-निधि होती है । अपरिमित शक्ति आप के जीवन में अग सग रहती है । इस गुण-राशि का आविर्भाव धार्मिक कर्मों के क्षय से ही होता है ।

अरिहन्त ज्ञानवरणीय कर्म (Obstructive of Right knowledge) दशामणीय कर्म (Obstructive of right faith) मोहनीय कर्म (Delusive) और अन्तराय कर्म (Preventive of the Blissfulpath) इन कर्मों से मुक्त

होते हैं। इस कमचतुष्टयके विनाश से अनन्य चतुष्टय का जन्म होता है। ये संसार के उच्च काटि के एक आध्यात्मिक महा-पुरष होते हैं जो ज्ञानामृत के मधविन्दुमा से सतप्त मना का शांति का वितरण करते हैं। स्मरण रहे सभी तीर्थकर अरि-हन्त होते हैं किंतु सभी अरिहन् तीर्थकर नहीं होते क्यों ? इस लिए कि अरिहन्तत्व साधिक भाव है और तीर्थकरत्व है औदायिक भाव। नाम कम की एक प्रकृति जिसका तीर्थकर नाम कमरुहते हैं आत्मा का निजत्व वास्तव में अरिहन्तत्व में निहित है अतः यह सदा काल भावी है। यह गभाग्य है ज्ञान धर्म का।

चक्रवर्ती वि अस्थि
चक्रवर्ती अपि अस्ति
चक्रवर्ती भा है

कौन होता है चक्रवर्ती ? छ सण्ड का अधिपति। इस अवसर्पिणी काल में 'भरत' महाराज ने लेकर रत्नदत्त चक्रवर्ती तक वारह भाग पुरुष इस मपूर्ण छ सण्डो पर अपना एक छत्र राज्य भोग चुके हैं। इन के एश्वय का क्या रहना। ३२००० देश और इतने ही राजा लोग आपकी दासता को अज्ञाकार करते हुये मन मर्तक रहते हैं। अपार सेना शक्ति। विशाल भयन। चौसठ हजार (६४०००) रमणिया जो रूप की राशि होती है। दास, दासी और पशु आदि का वभय आप के पूव-पुण्या की ओर संकत करता है। और ता कथा सुरलोक के देवता भी आप की रक्षा के लिये तत्पर रहते हैं। ये हैं पुण्या के ठाठ। ज्ञान चक्रवर्ती शांति क्षुब्ध और अरनाथ की भांति भाग लिप्सा में निबल जाते हैं व मान्य श्रो का प्ररण करते हैं और

भोग पङ्क्त से पङ्क्तिन हो कर जाने वाले नरक लोक के प्रतिपि
 यो कर जात हैं। इस चक्रवर्ती के अस्तित्व का भी माना गया
 है। याद रहे ये शासक चौदह रत्न और नवनिधि के स्वामी होते
 हैं सत्तार में इन के समान दूसरा वभवगाली कौन हो सकता
 है ? वाई नहीं।

वलनेत्र वासुदेवा रि मति
 वलनेत्र वामुदेवो अपि म्ति
 वलदेव वासुदेव भी है।

इन दोनों को मानना भी सम्यग्वाद् है। वासुदेव तीन
 लङ् के अधिकारी हान है। अपने पूर्व जन्म में तप और मयम
 की प्रतिमा होते हैं किन्तु निदान करके वासुदेव पद का प्राप्त
 करत है। वासुदेव भी अनुपम श्रद्धा सिद्धि और समाधि के
 धनी होते हैं। वनन्ध और वासुदेव में भ्रातृत्व रहता है। दोनों
 सगे भाई होने हैं। वासुदेव के शरीर का ल सुन्दर आकषक
 और मनाहर नीलम का तरह नीला होना है और पाला वस्त्र
 इन के तन पर शोभास्पद होता है। वलदेव का शरीर स्वर्ण
 सरोखा होता है और वस्त्र नीले रंग का उनकी शरीर-सपदा
 की और चार चाद लगाता है। दोनों का अतीव अनुराग दाना
 को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। सणिक विधोग विरह
 भी दोनों के मन में मार्मिक वेदना उत्पन्न कर देता है। दोनों
 के पितृदेव तो एक होते हैं किन्तु आप की माता एक नहीं
 होती। जैसे कि नर पुङ्गव कृष्ण देवकी के अङ्गज थे और वल-
 देव रोहिणी के आत्मज परन्तु वामुदेव दोनों के प्यारे पिता थे
 इन दोनों की विद्यमानता और सत्ता को मान देना भी आस्ति-

वता का एक प्रधान चिह्न है।

आगे हमने नरक और स्वर्ग की सत्ता पर कुछ प्रकाश की किरणें डाली जायगी। कारण कि नास्तिक इन दोनों के अस्तित्व पर विद्वानों नहीं रखते। उनका कहना है कि नरक और स्वर्ग एक बारी करपना है। ये कुछ भी नहीं और वही नहीं। दुनिया का जिला में भय भय के लिए ही और प्रलोभन देने का वास्ते है नरक और स्वर्ग दावद पट गये हैं। नरक और स्वर्ग बस एक सपना है और अनास्तिक है। वास्तव में नरक और स्वर्ग सब यही हैं। जो लोग दुखी हैं वे सब मानो नरक में हैं और जो सुख निद्रा में मग्न हैं वे सब स्वर्ग में हैं। नास्तिकों का यह मत जन धर्म की स्वीकार नहीं। यह इन दोनों का अलग और स्वतंत्र अस्तित्व मानता है।

नरक वि सति

नरक अपि सति

नरक भी है।

यह धर्म नास्तिकों के लिए एक चुनौती है। मध्य पूछा नरक को न मानने वाले ही नरक में जाते हैं क्योंकि प्रायः पुण्य और पाप पर विद्वानों ने रखने वाले पाप में अत्यन्त रम रहते हैं और अपनी आत्मा का अधःपतन कर लेते हैं? ऐसे पापिण्डों का आश्रम फिर नरक में ही बनता है। नरक कहा है? क्या उसका कोई अलग स्थान है? जो है नरक अधः लोक में है? यहाँ एक वचन की दृष्टि बहुत धर्म का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य कि नरक एक ही नहीं? नरक

हैं मान। एक दूसरे के ऊपर घटने घटने घाटाश तनुवायु, घन वायु और घनो वि पर आधारित हैं ? सात राजु ताक म उन का विस्तार है। त्रियञ्च पञ्चेन्द्रिय और मनुष्य प चेन्द्रिय ही पाशादय से नरक म जन्म धारण कर सक्ते हैं।

उन का जन्म भी उभाउ हुआ है। जन्म नान प्रकार का है। जन्म कि --

सम्पूच्छन गर्भापपादाजन्म

तद्विषय सूत्र अध्याय दूसरा

(१) गर्भ

(२) सम्पूच्छन

(३) उपपाद

और दलिये।

देख नारकाणामुपपाद

सू० ३४

नव और नारका का उपपाद जन्म होता है।

जन्म लेने के लिये एक स्थान बना लेता है ॥

जिस को 'गुम्भीपाक' कहते हैं ? चार पाप धार हैं और उनमें अत्यन्त आनन्द रहने वाला प्रायः नरक का महमान बन सकता है।

(१) महारभ

(२) महापरिग्रह

(३) गुणिमाहार

(४) पञ्चेन्द्रिय बध

जो जीव एक बार किसी भी नरक में चला जाता यदि वहाँ से लिखा हुआ वह जघम्य (कम से कम) minimum दस हजार वय तक वहाँ का घोर भाषण और दारुण याचनाएँ भोगता रहता है।

देव लोका वि सति
दव लोका अपि सति
देव साक भी है।

नास्तिक स्वर्ग (Heaven) की बात को भाहसी में उड़ा देत है। वे इसे 'सुंदर कल्पना' या 'रंगीली कल्पना' कह कर छोड़ देने हैं। जन धर्म स्वर्ग की बात को पूरी तरह सालह माने सत्य मानता है? देवों का निवास तीनों भुवन में है। क्योंकि ये चार जाति क माने गये हैं। उसे कि —

(१) भवनपति (२) वाण व्यन्तर
(३) ज्योतिषि (४) वमानि

अर्थात् लोक में भवन पति मध्य लोक में है वाण व्यन्तर और ज्योतिषि, ऊँच लोक में वमानिक देवों का साम्राज्य है। विनाश पुण्या के उदय से जीव स्वर्ग लोक को जाता है। इस की पुष्टि में एक उपनिषद् का उद्धरण दिया जाना है। जस कि पुण्यन पुण्यलोक नयति पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। (प्रश्नोपनिषद् २ ७)

अर्थात् जीव पुण्य से पुण्यलोक और पाप से पापलोक का और दाना के बल से मनुष्य लोक का जाना है। जन धर्म के

अनुसार चार ही कम जीव का देवत्व प्रदान करने हैं जैसे कि

(१) साराग मयम (साधु घम) (२) (२) श्रावर घम

(३) घनाम कमभार (४) घनान तर

देवता का एदवय ना अनुपम होता है। कम मे कम
यश दा हजार वष तक भवन पुण्या के मोठ फन गता हो
है। यह पुण्यवार (देववार) क घस्तिर का नाममात्र
परिषय है।

निरिकम जाणया वि मति

तियम यानिजा अपिसनि

तियञ्च यानि क जाय भा है

तियञ्च प्राणी एकेन्द्रिय से स कर पञ्चेन्द्रिय तय ही
होन हैं। जम कि

एकन्द्रिय One Sensed Animals

(१) पृथिवी (२) पानी (३) अग्नि (४) वायु

(५) वनस्पति

(१) Earth (२) Water (३) Fire (४) Air

(५) Vegetable

द्वाद्विय Two Sensed जम कि गाय

त्रोन्द्रिय Three Sensed जस कि चिऊटी

चतुरिन्द्रिय Four Sensed जमे कि मक्षिका

पंचेन्द्रिय Five Sensed जमे कि गाय

स्मरण रहे कि पनन्द्रिय पाच तरह के प्राणी पाये जान

है। जने कि

जलचर	(मछली)
मथलघर	(घोडा) (सिंहा)
राचर	(ताता मैना)
उरपुर	(साप)
भुजपुर	(मिलहरी)

इस प्रकार इन जीवा का पृथक् २ सत्ता है अने अपने
 कर्मों से पय हुए दुख सुख भाग रहे है ? इन सब को अपना
 जीवन प्रिय है? इन का मारना पाप है कई लोग इनम आत्मा नही
 मानत। कहने हैं कि इन सब जाना मे ता केवल प्राण ह आर
 वे जड ह। इा को मारना मे काई दोष नही ? अजी ? जरा
 साचा कि प्राण आत्मा क बिना कमे ठहर सकने हे। उन म
 भी हमारी तुम्हारी तरह आत्मा ह। इस यानिके आरम्भ म
 अनादिता ओर अन म अनन्ता निहित है। कई मुा मानत
 है कि पहले धरती अत्यन्त उष्ण था यहा कीई जीव जंतु
 न था। धारे धारे वह ठण्डा हाती चलो गई ओर जाय उत्पन्न
 होन लग। दक्षिण। कसा अटपटावात है यह। भला असत्
 की उत्पत्ति ओर सन का विनाश कस हा सकता है। जम कि

नास ते विद्यत माया नाभारो विद्यते सत

(गीता)

अन इन सब जाना का अस्तित्व सदा बालभायो
 है ओर इन सिद्धांत का मान देना भी अस्तित्व का विह
 है।

माया पिता वि सति

पितृ गो स्त

माना पिता भी है

प्रश्न हा सक्ता है कि माता पिता का मानन को और इन का अस्तित्व मित्र करने की क्या आवश्यकता है भना ? वस्तुतः यह उचित भा एक भ्राता का उद्धरण करने के लिये है है। कदा का दयालु है कि बिना माता और पिता के भी जीवा का जन्म हुआ जाता है जब ईश्वर लाग दया का जन्म एक करार कदा से मानने हैं और उने एक पवित्र आत्मा कह कर पूजे नही समान ।

ईसा के पिता का नहीं माना जाता। कुछ पुराना मतानही सोचा था जन्म एक घर से मानने हैं और कुछ सब और कुछ ही शक्ति भी बिना माता पिता के ही मानन हैं जानिना न अस्य और मिथ्यात्वपूर्ण है। माता पिता की सत्ता मानन में मन्त्र का अनादिता का उस मिलना है और पत त्व यात्र का निरसन हुआ जाता है ।

रिमन्ना वि सति

नृपया अपि सति

श्रुतिजन भी हैं

श्रुति लोग भी लोक में अपना प्रभाव रखते हैं इन के जावन जन-साधारण के जीवनमस्तर से ऊंचा होता है और जगत प्रत्यक्ष होने है एकाग्र चित्त से रहने हैं। निजन यत्ना में

गात मन से और अनासक्त हृदय से विचरते है जन समूह मे दुनिया का अपने ज्ञान और अनुभवा का दान दे कर उपकार का पुण्य संचित करने है। अपनी इन्द्रियों का बश म रखकर मोर मार्ग पर चलते रहते हैं। दृढ़ो मे से स्थिर मन म गुजर जाते है। मान, अपमान नि दा प्रशंसा दुख सुख, राग-दोष सरदी गरमी भला बुरा सब को अनात्म भाव समझ कर उपशान्त करत हैं। सदा अपन वि मय स्वरूप मे रमण करते ह अनेक नास्तिक गये विश्व-भूषण ऋषियों के अस्तित्व को झुठलाते हैं और कहन कि अपि तो बाई बत हो नही सनता कोइ भी अपन विचारों पर विजय पा ही नही सकता। जो ऋषि बत जाते है वे सब ठोंगा और पाखण्डो हुने है। इस प्रकार तोना काल मे हा ऋषि मायता का तिरस्कार किया जाता है। कई कहन हैं कि पहल ता ऋषि नाग थे किन्तु आज ता कम से भी कम नही हैं। आज बलिपाल म जा ऋषि मिलने हैं व सब उपधारो और छद्मवेवा हे व साधु नही स्वादु है। इस प्रकार बतमान समय म ऋषियों का अपलाप किया जाता है जन धर्म इस प्रकार की मायता स सहमत नही जन धर्म तो कहता है कि अपि थे हैं और आगे भी होग। हा उन के जीवन साधना म देश काल क अनुसार तारतम्य भाव अवश्य होगा। सनया अस्तित्व उनका नही मिट सकना।

सिद्धा वि सति
सिद्धा अपि सति
सिद्ध भी हैं

जनधर्म सिद्ध ने अस्तित्व का भी स्वीकृति देता ?

सिद्ध का साधारण सा अर्थ है अपने आप में पूर्ण । जो निजात्म
 स्वयं के उच्च गितर पर आमान है । जिसको सब कामनाएँ
 निराप हाकर पूर्ण हो गई हैं । उस सिद्ध कहते हैं । हमारे
 सामने सिद्ध नाना रूपा में आते हैं । जमेकम सिद्ध गिरप सिद्ध
 विद्या सिद्ध, भक्त सिद्ध योग सिद्ध अर्थ सिद्ध इत्यादि अनक
 प्रकार के सिद्धों से दुनिया भर पड़ी है । कि तु यहाँ इन सिद्धों
 का ज्ञान नहीं हो जा रहा । यहाँ सा कम नव सिद्ध ही अभाष्ट
 है । यही हगारी लेखनों का लक्ष्य है जिस न कममल का
 धो डाला है अपने धर्म और गुण ध्यान के मायुन और चारित्र्य
 के निमन नीर से । जिस न कम धन का जला कर भस्म बना
 दिया है अपने तप अनल में । जो साग प्रकार के कर्मों से
 रहित हो गये हैं । जम

(१) त्रियमाण—वतमानवन (माथव)

(२) सविन — पूवकृत्

(३) प्रारध—उदय प्राप्ति

य निश्चय, मुन आर अगरीरी जीव जन धर्म में सिद्ध
 माने जाते हैं और उन्हीं ही परमात्मा कहा जाता है ।

जरा ध्यान दीजिय, कि आप को पता चलेगा कि यहाँ
 सिद्ध पद बहुवचनात् है । आशय इस का यह है कि सिद्ध
 (परमात्मा) एक ही नहीं हाना ! वे होते हैं अनेक । नहीं नहीं
 अनन्त जिसका कोई अंत नहीं जैन धर्म को यह मायता अटल
 एक ध्रुव है कि प्रत्येक जीव ईश्वरत्व का स्वामी है । अनन्त
 आनंद का सागर उसमें सहगता है । वह अपने आप में

पूरा है शूरा नहीं । अचूरा उन गया ३ अपनी भूल से
मिथ्यात्व अज्ञान से । अज्ञान का नाश सम्यक् ज्ञान में किया
जा सकता है सम्यक् दान और सम्यक् चरित्र की पगडण्डिया
पर चलता चलता एक दिन यह आत्मा भा आनंद धाम
का पट्टा जाता है और परमात्मा ही बन जाता है । इस में
और उस में कोई अंतर नहीं रहता , जन हम यह भी मानता
है कि जीवन में अरिह तत्त्व गाये जिना सिद्धत्व भी मिथ्य
नहीं होता । वास्तव में जावन मुक्ति ही विदेह मुक्ति है ।

जन धर्म का यह बूढ़ विश्वास है कि गप्पा से
परमप्पा ।

(१) आत्मा ही परमात्मा बनता है
इंसान बनता है भगवान्
अल्पन बनता है सबन
सकर्म बनाता है निष्कर्म
अल्पदर्शी बनता है सबदर्शी

उस मुक्त आत्मा के अजर अमर अलक्ष्य निर्विकार
आदि शक्त मनाहर और गण निष्पत्ति नाम शास्त्रा के पना
पर प्रकित है ? जन धर्म उस सिद्ध का मनाहारी नाम अपण
करता है ।

जन धर्म ऐसे ईश्वर को मानता नहीं जो सदा से एक
है ! पराक्ष है ? विश्व का नियन्ता है असंजना की निहता
भी नहीं है ! सत्ता का प्रतिपालक है । दुनिया का निर्माता
आर विधाता है । शासक का भी शासक है रक्षक का भी

रक्षक है दुनिया की वागडार निगम हाथ में है जो ग्राहकों को
करता है रिक्सा का नगर में घोंगड़ा हूँ निगम का स्वयं
पढ़ाना है क्यों उस के मत में कौनसे जागता है? अपना परम
धर्म का ध्यान मिहामन छाड़ कर भाग उठता है और मरार
की लीला रचाने के लिए घेबन घागुन हो जाता है । जो धर्म
एक सक्षमा श्रीदारत और तीता सात ईश्वर का अपने
आराध्य उपास्यदेव नहीं मानता उन धर्म धोनाता का उपासक
है पुत्रक एक अधक है खटला निरुपधि परमहंस परमात्मा
मानता है । भविष्य और उपासता भा वह ईश्वर का मिलन के
लिए नहीं करता अपितु ईश्वर का प्राप्त करने के लिए करता
है । यदि एक धर्म आर आग बनाया जायता कहाता सक्षता
है कि निरुपधि प्राप्ति के पदार्थ ही माधर की साधना परि
समाप्त होती है । यह धर्म का ईश्वर विषय मायना है ।

सिद्धा वि अधि

सिद्धिरपि अस्ति

सिद्धि भा है

निर्वाण ५ बाद आत्मा का जन्म अस्थायी होता है उस
निर्दिष्ट स्थान या मिट्टानय कहते हैं हमारे अनुस्य धर्म का विगपण
साक्षात् ही पंक्तिधर्म में गजाय गये हैं । जन्म रि निध अधल
अरुज अनत अक्षय और अभाव आदि । पुनरावृत्ति में वह
स्थान गूँघ है । क्योंकि नय भ्रमण का कारण कम बहा नहीं
दख बाज में अकुर नहीं फूटता । यह एक निर्विवाद सत्य है ।
इस पर एक गाथा देखिये ।

जहा दृष्टाण बीयाण

न जायति पुण अकुरा ।

पम्प बोयसु दडढस

न जायति भवाकरा

इस प्रकार मुक्त जोर ममार म फिर लौट कर नहीं आता । यदि वह फिर ससार कारागार वा बन्दी बन जाये । ता वह मुक्त हो क्या हुआ जन धम क्षणिक मास नहीं मानता । उसका लालट म मुक्त जाय सदा के लिये दुस्व-ग्यूह से निरल जाता है ।

अत्यि परिणिवाणे

अस्ति परिनिबोण

परिनिर्वाण है

अनादि काल का माह गस्त जोर जब मिथ्यात्म से निकल कर सम्यक्त्व के प्रकाश म आता है ता उसे विवास की पग-डण्डा मिलती है बढना २ वह महाज्ञाना (बबल नाना) बन जाता है, यही उसका आत्म ब्याण है । शरीर परिप्राग के पदचात् उसका परिनिर्वाण होना है । बड़ा उसका अस्तित्व मिट गही जाता । अपितु वहा वह अनन्त अनन्त काल तक आन दास्य म समाधि लता है । तभा ता कहा है ।

परिणिबुद्धा वि सति

परिनिवत्ता अपि सति

परिनिवत्त भा है

जा निर्वान को प्राप्त कर चुका है वह शास्त्र का भाषा मे परिनिवत्त कहा जाता है कई दाशनिश आत्मा के विशिष्ट गुणो का अभाव हो जाना ही मोक्ष मानत हैं ।
अम वि—

दीपो यथा निरुत्ति मम्युपना नवावनि गच्छति तान्तरिक्षम्
दिग् न काचित् विदिग् न काचिन स्नृक्षयात् कवलमेनि गान्तिम्
जीव स्तथा निरुत्ति मम्युपेतो नवावनि गच्छति तान्तरिक्षम्
दिग् न काचित् विदिग् न काचित स्नेह क्षयात् केवलमतिगान्तिम्

माराग यह है कि जिन प्रकार प्रदीप स्नेह बिजल हो कर बुझ
जाता है। आत्मा भी इसी तरह गुण नूय हाकर गान्त हो
जाती है। यही उसका निवाण है। उसका कुछ भाग तो नहीं
बचना।

बौद्ध दान आत्मा को दानिक मानता है। उसके मत में आत्मा
एक बल्लन वाला पदार्थ है। उस में निरपेक्ष है हा नहीं
भला जय वह उस की निम्नता का स्वीकृति व पुण्य महा पणाता
हा वह माक्ष या परिनिर्वाण के पदचात उसके अस्तिव की कस
प्रामाणिकता दे सकता है। उस के सिद्धांत में परिनिवत्तो का
अस्तित्व नहीं है।

अतिरिक्त इसके बौद्ध मत आत्मा को कोई स्वतंत्र
पदार्थ नहीं मानता। उस का विचार है कि आत्मा पांच-स्कंधों
का एक समुदाय है। जैसे कि—

१—रूप

२—विज्ञान

३—बदना

४—सना

५—संस्कार

ये वास्तव्य म भव भ्रमण क बीज है जब तब इन को
 गूँट लिया नहा जाया तब तब दुःख का भय नहीं हो सकता ।
 इन के अभाव का ही नाम मान्य है । ता पय कि मोक्ष या
 निर्वाण म आत्मा का मदभाव नहीं होना ।

न्यायिक और रीतिविक दान मुक्त आत्मा का तो
 मानते हैं किन्तु साथ ही वे उसने विनेय गुणा की अनुपस्थिति भा
 मानते हैं और यह सिद्धांत तक—सम्मत नहीं हो सकता
 क्योंकि गुणों अपने गुणा स कोई अलग ता शास्त्र ही नहीं । उा
 का तो अविनाभाव सम्बन्ध है । एत के नष्ट होने का दूसरा
 नहीं रह सकता कि तु यहा गुणा (आत्मा) का माना जा रहा
 है गुणा का निषेध किया जा रहा है वह धामाना की स्वीकार
 नहीं ।

जैन धर्म मान्य अवस्था में आत्मा और उसके शास्त्र
 दान आनन्द और बीज आदि गुणों की पूर्ण रूपण मानता
 है । जिसका जन धर्म म परिनिवृत्ताय अस्तित्व का स्वीकृति
 की परिधि म रखा गया है । जस नि

अरविणा जीवधना नाण दसण सनियया ।

अउल सुह सम्पत्ता उवमा जस्स उत्थि ३ ॥

उ० सू० अ० ३६ वा मा० ६७ बी

अर्थात् व सिद्ध (परमात्मा) धनस्वरूप ज्ञान दान का युक्त
 अतुल सम्पत्ति के आगार है । सत्तार म तेम विमय मुख्यमय
 और मगनमय मिद्ध देव के त्रियेवाई उपमान नहा है वे
 निरूपम ही है ।

ससार के परने पार व पट्ट च गया है । सोच के अपना
में वे शांत भाव से अपने स्वप्न में स्थित हैं ।

जैसे कि

सागमदम ॥ सन्वे

नाण दसण मनिया ।

ससार पार निचिण्णा,

सिद्धि वरण्ड गया ॥ ६॥

अन जन धम मुन आत्मा के निज गुण के पूजतया विरसित
होने को ही सिद्धांत कहता है । यही कारण है कि वह उन्मत्त बन
करता है । कि परिनिवृत्ता का अस्तित्व है । ऐसा मानना
आस्तिकवाद या सम्यग्वाद है जिसको दूसरे शब्दों में त्रिया
वाद भी कहा जाता है ।

उपपुत्र सब तत्वों और पदार्थों का जानना मानना और
विश्वास करना सच्चा त्रियावाद है ।

आगे इस के हम कुछ और शास्त्र-वचनावलिखा उपस्थित
करेंगे जो हमारे प्रभुत्ववाद के लिये ज्ञान पर सुगंध का
काय करेगी ।

मूल प्रयत्न

अति पाणाइवाण मूसावा ए अदिण्णादाण मेहण, परिणहे,
अति वाहे माण, माया सोम जाव मिच्छादसणसरत्त ।

अतिथि पाण्ड्याएवेरमण मसावाएवेरमणे
अदिण्णादाण वेरमण मेट्ठण वरमणे, परिग्गह वेरमणे
योह विवेग जाव मिच्छा दसणसत्तलविवेगे ।

ऊपर भगवान् यौर के अमृत भरे उदय मे अठारह पापों की गिनती की गई है । उनका अस्तित्व सिद्ध किया गया है । जब दुनिया मे दुःख है तो उसका कोई न कोई नात अथवा अज्ञात कारण अवश्य रहना चाहिये और वह पाप है । वास्तव मे तो 'अज्ञान' ही दुःख का बीज है । कि तु व्यनहार मे पाप का ही दुःख का हेतु माना जाता है । उस कोई व्यक्ति अथवा धर्म मे पड़े पत्थर से ठोकर खा कर गिर पड़ता है । यदि उस स पूछा जाए कि कैसे गिरे साहिब ! तो कहा जाता है कि मित्र क्या बलाऊ पत्थर से ठाकर ली और गिर पड़ा । हालांकि उस के गिरने मे अघोर का ही हाथ है । और फिर पाप भी तो अज्ञान से होता है और दुःख भी अशुभ कम का ही परिणाम है और वह कम पाप है । पीछे 'अतिथि गावे' कहकर उस पर कुछ प्रकाश डाला गया था कि तु अत्र पाप कितने है ? इस प्रश्न का समाधान कर दिया गया है कि यह अठारह हैं । अतिरिक्त इस के आगे यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इन पापों मे निवृत्ति होना भी अनादि वासीन है । जम कि एक कवि ने कहा सदर कहा है

एक चलता है पाप-पथ पर

नित्य नूतन दग भर भर

एक चलता पुण्य पथ पर

सब में प्रमिट विश्वास लेकर
एक दोनों से निराला

धम का जिस में उजाला

आवागमन से निकल कर

मिलती उसे आनन्द ! जाला ॥

'अतः पाप पुण्य और धम का अस्तित्व समार में सुविन सिद्ध है । भगवान महावीर की यह देशना अग्यै हजार वर्ष पुरानी है । उववाइ (अपिपातिक) सूत्र जिसका साक्षी है ।

भगवान महावीर की दिव्य वाणी का प्रकाश और भी लीजिए

सब्ब अत्थि भाव अत्थिस्सि वयइ ?

सब्ब नत्थि भाव नत्थिस्सि वयइ ॥

समार में जिन पदार्थों का अस्तित्व है उन के अस्तित्व को स्वीकार करना और जो नास्तित्व के छातक हैं उन को नहीं है की कोटि में रखना । यही क्रियावाद है ? जो इस से विपरीत धारणा रखता है वह धर्मियावादा है, नास्तिक है ।

स्मरण रहे कि जिनमें अनन्तानन्त पदार्थ अस्तित्व धम से युक्त है उतने ही अनन्तानन्त पदार्थ नास्तित्व से र्था वत हैं । जम कि जितने गुण जाव में है वे सब जीव में ता हैं किन्तु अजाव में उन का अभावत्व है । अतिरिक्त इसक अजीव में जितने अनन्तानन्त गुणों का सद्भाव है इस प्रकार जो हर वस्तु-तत्त्व पर सापक्ष दृष्टि से विचार करता है और विभिन्न नया निक्षेपों और प्रमाणा से सत्य तथ पटुचता है और पदार्थ के यथाथ स्वरूप का प्रतिपादन करता है वह सम्प्रदायी है ।

भगवान महावीर न कम और उसके फल की सत्ता को मानने हुए कहा ।

मुचिष्णा कम्मा मुचिष्णा फला भवति ।

दुचिष्णा कम्मा दुचिष्णा फला भवति ॥

सुंदर कर्मों का फल भी सुंदर और असुंदर कर्मों का फल भी असुंदर होता है ।

अनात्मवादी, कम और उस से फल को नहीं मान सकते । जब आत्मा ही नहीं तो कम क्या और फल क्या ? तभी तो जन धर्म ने आत्मवाद को प्रथम स्थान दिया है जैसे कि —

से आया वादी लोभा वादी

कम्मावादी विरियावादी (मू-१)

आ०गू०उ०१

जो आत्मा केयवाय स्वरूप को जानने वाला है वही आत्मवादी है जो आत्मवादी है वही लाव्यानी है कमवादी है वही त्रियावादी है अर्थात् कमबध के कारण भूत त्रिया को जानने वाला है अथवा वही नास्तिक है ।

कई महानुभाव कम और उसके फल की कपोल-वटपना मानते हैं । किंतु ऐसे निपट नास्तिक भी अपने दुष्टर्मों से ग्रसे हुये हैं । जो उ है कम धम कुछ समझ म नहीं आ रहा । यह उन के मिथ्यात्व व उदय का प्रभाव है जो व अपने माह और प्रमाद से महापुरुषों व सम्यक् ज्ञान से वञ्चित हैं । नास्तिकों का इससे बदतर और दुःभाग्य क्या होगा ।

और भी कहा है

फुसड़ पुण्ण पावे पञ्चायति जीवा ।
सफने कल्लाण पारए ॥

जीव पुण्य और पाप का स्पष्ट करता हुआ उन के भले बुरे का अवश्य प्राप्त करता है । अगुम कम का फल गुम नहीं हो सकता और गुम कम का फल अगुम नहीं हो सकता यह एक सटल सिद्धान्त है जिस में अणुभर का हेर कर नहीं हो सकता है ।

इसने आग हम मिथ्याज्ञानी (नास्तिक) सम्यग्ज्ञानी (प्रास्तिक)के लक्षणा पर प्रकाश डालेंगे ।

देखिये —

जत्थि ण जिच्चो ण कुणइ
कय ण वेयइ एत्थि जिष्वाण ।
जत्थि य मोक्खावामा
ध मिच्छतस्म गणाइ ॥

इस उपर की गाथा में यह भाव भलबता है कि मिथ्या-ज्ञानी नास्तिकता के विचारों से भलबूत होता है । जमे कि वह कहता है

- १—आत्मा नहीं है
- २—वह नित्य नहीं है
- ३—आत्मा वर्त्ता नहीं है
- ४—कत-कम भोक्ता भी नहीं है
- ५—आत्मा का मोक्ष नहीं है
- ६—मोक्ष का उपाय भी नहीं है

उपयुक्त छ लक्षण जिस विसी में भी मिलते हों वह अत्रियावादी नास्तिक है। स्मरण रहे इन में से यदि एक भी लक्षण पाया जायेगा तो वह भी नास्तिक के पाप से अछूता नहीं रह सकता जैसे कि —

चार्याक दशान अनात्मवाद
 बौद्ध दशान क्षणिकवाद
 सांख्य दशान वन त्थवाद
 पूव भीमासा अनिर्वाण और अनुपाय
 वेदांत दशान (उत्तर भीमासा)
 अभोक्तृत्ववाद का समबक है

इस प्रकार ये सभी दशान सम्यग्ज्ञान के स्वामी हैं। यह कहने में कुछ सकोच होता है यथाकि सम्यग्वाद छ वाता पर आधारित है

अतिथि अविनाशधम्मा करेइ,
 वयइ अतिथि निट्वाण ।
 अतिथि य भोक्खो वाओ
 छस्सम्मत्तस्स गणाइ ॥

- १ आत्मा है
- २ यह अविनाशी है
- ३ यह कम का वर्त्ति है
- ४ फल का भोक्ता है
- ५ माया है
- ६ उस का उपाय भी है

यह सम्पन्नान की कसौटी है। इस पर कम कर परखा जा सकता है कि जिस में किन्ना आस्तित्व है और किन्ना नास्तित्व है।

इन धर्मागुणा का धारक सच्चा क्रियावादी कहा जा सकता है। यही मनुष्य के आत्मिकता का माप दण्ड है।

इस लिये हम अधिक न लिखन हुए इतना ही पमान समझन हैं कि जो व्यक्ति ऊपर के विचारा से सहमत है वह जन धर्म में आस्ता कहा जाता है और उस का दूसरा नाम क्रियावादी है। भगवता सूत्र में निम्नलिखित सभी आत्माएँ क्रियावादी कहा गई हैं जिन कि —

सम्पद्गुष्टि

अवनी

अनपावी

अयागा

मतिगानी

श्रुतगानी

अग्रधिनानी

मन पयवनाना

वेवलगानी

अलेदमा

सम्पगवाद

ये सभी क्रियावादी हैं। आस्तिक हैं यह भगवान महावीर के उपन्या की पावन धारा जिस के कुछ मधु-मिदू आपके आस्वादन के लिये उपस्थित किय गये हैं। यह है उस क्षमावीर महावीर की हज़ारों वर्षों की हितकारिणी देवता जिस में क्रियावाद का प्रथम-परिभाषा चिरक रही है।

आगे हम क्रियावाद के हमारे अभिप्राय पर प्रकाश डालेंगे।

क्रिया वनाम परिस्पन्दन

हम अपने पिछले प्रकरण में क्रिया के सम्यग्वाद अर्थ पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर आये हैं अब इस प्रकरण में हम क्रिया के दूसरे अर्थ या भाव पर कुछ कहा-पोह करेंगे ?

क्रिया का अर्थ गति एजन्ता सम्पन्न, हरकत और परिवर्तन भी होता है। ये सब 'क्रिया के समानार्थक' नाम हैं। क्रिया का प्रकार भी होता है।

१—द्रव्यगत

२—भावगत

द्रव्यगत —

द्रव्य में या उस के प्रदेशों में स्थित चलन रूप जो स्पन्दन या हरकत होती है उसे कहते हैं द्रव्यक्रिया।

भाव क्रिया —

द्रव्य के आश्रित गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है भाव क्रिया।

द्रव्य और गुण का स्पष्ट करन के लिये यहाँ एक उद्हरण दिया जाता है।

श्रियावाद

गति

कम्पन

परिवर्तन

गुणपर्यायवद्द्रव्यम्

तत्त्वाय सूत्र अ० ५ सू० ३८

गुणाणमाद्यान्ना दृश्य एगद्व्वस्त्विया गुणा ।

सकक्षणा पञ्जवाण तु उभयो अस्त्विया भव ॥

उत्तरा० सूत्र अर्घ्य० २८ गा० ६

द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है

द्रव्य गुण के आश्रित और गुण द्रव्य के आश्रित रहता है । पर्याय द्रव्य और गुण दोनों के आधार पर जावित रहती है अर्थात् उस की उत्पत्ति होता है इसी सिद्धांत के आधार पर श्रिया के दो भेद किए गये हैं । द्रव्य ६ है जैसे कि -

अद्विह दृक् पणस्त ते जहा धम्मस्त्विकाए

अधम्मस्त्विकाए आगातस्त्विकाए जीवस्त्विकाए

पोग्गलस्त्विकाए अट्ठासमये अ

अनुयोग द्वार द्रव्यगुण० सू० १२४

अर्थात्

धम्मास्तिकाय

अधम्मास्तिकाय

आकाशास्तिकाय

जीवास्तिकाय

काल

उपयुक्त द्रव्य म स केवल दो द्रव्यो मे द्रव्य त्रिया पाई जाती है। ये है

१—पुदगलास्तिवाय

२—जीवास्तिवाय

ये ही दो द्रव्य गति करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इन मे और इनके प्रदशा मे स्पष्ट त्रिया दृष्टिगोचर होता है। अत ये सक्रिय द्रव्य है। जेप चार द्रव्य हम त्रिया स नय होते है। वे गति नहीं करते, स्थाना नर पर नहीं आते जाते। उन क प्रदेशा मे परिस्पन्द भी नहीं होता। इस लिए व निष्क्रिय द्रव्य है किन्तु भाव त्रिया तो उन म भी पाई जाती है हम अनेक स वे भा सक्रिय टहरते ह जे धम यह मानता है कि ससार मे ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिस मे भाव त्रिया भी न हो। भाव त्रिया को न मान से द्रव्य का अस्तित्व ही मिट जाता है। भाव त्रिया तो मुक्त जीव म भी रहती है केवल द्रव्य त्रिया की अपेक्षा मे व निष्क्रिय हैं। परन्तु जीव और पुदगल उभयत्रियावान है जेकि जेप द्रव्य-चतुष्टय भाव त्रिया यान है।

अब हम 'सूचा कटाह' पाय स प्रसंग वश पुदगलास्तिवाय का उपक्रम करते ह।

देखिये पुदगल के के दा हउ हमारे सामन हैं जसे त्रि

१ परमाणु

२ महा स्वध

परमाणु

यह पदार्थ (Matter) का सब से छोटा भाग होता है। इसका दमक भाग नहीं हो सकता। तिम का दूसरा भाग हो जाता है वास्तव में वह परमाणु ही नहीं जाता। अपितु परमाणु समूदाय होता है।

आज का युग एक परमाणु युग है। इस की यह ओर घबरा है। आज के वैज्ञानिकों ने परमाणु जगत का सब अध्ययन किया है। इस से पूर्व भारतीय चिन्तकों और विचारकों ने बहुत कुछ परमाणु पर अपना बुद्धि दीछाई और विविध पारम्पराएँ द्य परमाणु का समझाने के लिये पड़ा गई। जनाचार्यों ने भी इस पर सूक्ष्म समीक्षण और परीक्षण करने के बाद हमें स्वयं का अध्ययन करने का एक सफल प्रयास किया है।

यदि परम्परा में वैज्ञानिकों ने परमाणु की परिभाषा इस ढंग से बतलाई है। जरा नीचे द्रष्टे लीजिये -

जाला तर गते भानी सूक्ष्म मद दश्यत रजः।

तस्यपष्ठतमा भाग परमाणु स उच्यते ॥

अर्थात्। जब किरणें सूक्ष्म द्रव्यता की गवाह में गूह के भागन में प्रवेश करती हैं तब सूक्ष्म द्वारा रजः के उदित हुए नजर आते हैं। उन में जो सूक्ष्म रजः के दृष्टिगत होता है वह छ परमाणु का बना हुआ रजः है। कहा पष्ठतमा भाग' भा पाठ मिलता है ? तिम में एक रजः साठ परमाणु का ठहरता है।

आज के वैज्ञानिक परमाणु को व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों का परमाणु अज्या खासा माटा है अर्थात् बड़ा है उसमें खण्ड भी हो जाते हैं और वह भौतिक दृष्टि से नजर भी आ जाता है। तात्पर्य उन का ख्याल है कि एक ताने स्वर्ण के खूब बड़े भाग में साठ तीन (31) खण्ड परमाणु होते हैं।

एक और वैज्ञानिकों ने परमाणु के आकार' (Size) के विषय में अपने विचार देते हुए लिखा है कि एक परमाणु एक सेंटीमीटर के दस करोड़वें भाग के समतुल्य होता है।

आज यह भी बतलाया जाता है कि

एलक्ट्रॉन प्रोटॉन और 'यूट्रॉन'
का सम्मिलित रूप ही परमाणु है ? जो एक अपार शक्ति का धनी है ?

जिस प्रकार दूसरे वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने परमाणु की विभिन्न परिभाषाएँ बतलाई हैं और उस के स्वरूप का यथाशक्ति समझाने का प्रयत्न किया है उसी प्रकार जनशिक्षा में भी परमाणु के विषय में बहुत छात्रों की गई है ?

परमाणु का यथावत स्वरूप दर्शाने का सफल प्रयास किया है जनाचार्य न। भगवान् महात्मा की अमर आत्मा वाणी के आधार पर ?

देखो—विचार और विमर्श (हिंदा)

घाज व वज्ञानिक परमाणु का (Analysis) कर के उस में निहित शक्तियाँ का अविष्कार करने हैं। किंतु जन धम का परमाणु इतना स्थूल नहीं कि उस का दूर वाक्षण यत्र से देख कर उसके अतन्मल में भ्रंश जा सक। जन धम परमाणु को इतना छोटा मानता है कि बाइ चंद्र उस को देख नहीं सकती और बाई यत्र उस की ओर सक्त नहीं कर सकता और न ही उस के गम में प्रवेश कर सकता है ? इतना सूक्ष्म परमाणु हाता है ? यदि एक परमाणु सरोवर की धार में स हा कर निकल जाए तो यह धारा उस का छू नहीं सकती ? यह परमाणु उस से भाग नहीं सकता ? वह एक दीपक की लौ में से भा साफ बनकर निकल जाता है ? दापक को शिला उस का कुछ भा बिगाड नहीं सकती ? परमाणु वायु में स गुजरता हुआ भी उस में अछूना रहता है ? ऐसे परमाणु की सूक्ष्मता का प्रतिपादन किया गया है जनागमा में ? जन सूत्रा में निम्न प्रकार से परमाणु का परिभाषा की गई है कि जसे

अपएस

जिस का कोई अवयव नहीं

अमज्ज

जिस का कोई मध्य भाग भी नहीं

अण्डण्ड

जिस का अध भाग भी नहीं होता या यू कहिये कि जिस से पर और सूक्ष्म नही हो मक्ता उसे कहते हैं परमाणु। किंतु इनसे सूक्ष्म अप्रत्यक्ष अगोचर और अरिक्लृष्ट पुद्गलकण म असोम शक्ति, वण गंध रस और स्पर्श क रूप में अंतर निहित होती है

परमाणु की द्रव्य क्रिया

परमाणु भी द्रव्य है और आप जानने हैं कि द्रव्य गुणों का भाजन होता है

*निश्चय नय से एक परमाणु पांच वण दो गंध, पांच रस और चार स्पर्शों का स्वामी होता है ? और व्यवहार नय से एक परमाणु में एक वण एक गंध एक रस और दो स्पर्श होते हैं । ये विरोधाभास म रहते हैं ।

स्मरण रहे कि 'पुद्गल' म स्पर्श आठ होते हैं

जैसे कि —

१ कोमल	५ शक्ति
२ कण्ड	६ उष्ण
३ लघु	७ रुक्ष
४ गुरु	८ स्निग्ध

इन आठ स्पर्शों में से परमाणुओं में एक समय म चार स्पर्श होते हैं जैसे कि

शीत — उष्ण रुक्ष — स्निग्ध

उपयुक्त स्पर्श चतुष्टय में से एक परमाणु म एक समय एक साथ केवल दो स्पर्श पाये जाते हैं कारण कि शेष एक दूसरे का विरोधी है और नियम है कि परस्पर विरोधी गण एक स्थान पर एक समय एक साथ कदापि नहीं रह सकते ।

*यह लक्षण का अपना मत है ?

उक्त चार स्थानों के चार विवर्तन मन जाते हैं जत कि

१—गात घोर रक्ष

२—गात घोर स्निग्ध

३—उष्ण घोर स्निग्ध

४—उष्ण घोर रक्ष

इन चार विवर्तन में एक परमाणु में एक विवर्तन एक समय और एक मास पाया जा सकता है।

बहुत सब प्रिय धनु पूछ सकते हैं कि आप यह परमाणु का विवरण किस आधार पर कर रहे हैं। अब कि यह सब यतीन्द्रिय है इस का एक ही उत्तर है कि सबज्ञ का जगता के आधार पर। हमारी अपनी ईदिया सूक्ष्म-जगत में जगता पदु च सकती

[परमाणु की गति]

अब परमाणु स्थिर होता है अब उत्तम गात घोर रक्ष स्थान होता है। य जगता मृण स्थिति विधायक है। ज्या २ दोतरव और रक्ष का हास हाता जाता है या यू कहिय कि इन की मात्रा बार बार कम हाती जाती है त्या २ उष्णत्व और निम्नत्व का मात्रा कम की यदि क चिखरो पर चढती जानी है। अर्थात् बनी जाता हैं।

अब गीत व का संवधा विरामाव हो जाता है और उष्णत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है अब परमाणु 'गति' करने लग जाता है। इस प्रकार परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है और स्निग्धता उष्णता हा इसकी दो मुख्य प्ररव गतिन है।

गति की मदता तीव्रता

उष्णता और म्लिग्धता यदि मन्द होगी तो गति भी मन्द होगा । और ये दोनों गुण तीव्र और उत्कृष्ट होंगे तो गति भी तीव्र और उत्कृष्ट होगी । जब परमाणु एक आकाश प्रदेश से चल कर साथ बाल दूगर आकाश प्रदेश पर ठहरता है । तो उस समय उसकी 'सकता जघम गति' कहो जाता है किन्तु जब ये दोनों गुण अनन्तता की छूट हैं तब परमाणु एक समय में उत्कृष्ट गति करता हुआ चौदह राजू प्रमाण लोचक क्षणतः तब पहुँच जाता है । य परमाणु का जघम और उत्कृष्ट द्रव्य क्रिया है

परमाणु की भाव क्रिया—

परमाणु में वण रस और गन्ध आदि जितने गुण हैं वे सब प्रति समय परिवर्तन हात रहते हैं । जिसको पर्याय कहते हैं जैन धर्म मानता है कि जघम गुण वाला परमाणु काला तर में अनन्त गुण वाला हो जाता है और अनन्त गुण वाला बन कर वह धीरे धीरे फिर जघम गुण वाला बन जाता है । ठीक इसी प्रकार दूसरे वण रस गन्ध आदि गुण भी परिवर्तन के चक्र में परिभ्रमण करते रहते हैं यही परमाणु की भाव क्रिया है ।

निमित्त से उपादान में परिवर्तन

दो प्रकार का कारण होता है ।

१—निमित्त कारण

२—उपादान कारण

जो कारण स्वयं ही कार्य रूप में परिणत हो जाये उसे

[काल के सब से छोटे भाग को समय कहते हैं]

उपादान कारण कहते हैं । और जो उपादान कारण को कार्य रूप द कर अलग हो जाय उसे निमित्त कारण कहते हैं ।

जैसे कि उदाहरण लीजिए ।

घट म मृत्तिका उपादान कारण है । क्यार्कि मृत्तिका ही घटाकार मे परिणत हो रहती है । दण्ड और चक्र आदि इस मिट्टीका घट रूप द कर पयक हो जाते हैं । ये सब के सब निमित्त कारण हैं । याद रहे उपादान कारण स्वय ही कार्य रूप म नहीं आ जाता जब तक कि उसे निमित्त कारण न मिल जाय । और निमित्त भी तबतक अकिंचित्कर है जब तक उपादान कारण का उपयोग न मिल जाये । निमित्त और इन दोनों के मिलाप म एक ऐसी अचिंत्य शक्ति पदा हो जाती है जो उपादान को कार्य के रूप म परिणत कर देती है , बाह्य कारण क्लाप को पा कर स्व घ की दो प्रकार स परिणति होती हैं ।

१—प्रयोग से (Instrumental)

२—विधत्ता से (Automatic)

जो स्व घ ठोस नहीं वह अनुकूल सामग्री पा कर विधत्ता (Automaticaly) बदल जाता है किंतु इस परिवर्तन (change) का प्रम म द रहता है तथा प्रयोग से स्व घ मे शीघ्र ही तबदीली (changengs) लाई जा सकती है ।

(घनीभूत (Concrete) पदार्थ मे परिवर्तन)

अब बात आती है ठोस पदार्थ की परिवर्ति को वह भी पर्यायांतर मे जा सकना है । यदि उस विशुद्ध और उपयुक्त निमित्त कारण की उपलब्धि हो जाये ! जसकि (१) रासायनिक प्रयोग से या

पारम मणि व सस्पश से लोहा भी मुचण बन जाता है जिम मे पहले मुचर्णत्व नही था और अब उमम साहाश नही रहा इतना परिवर्तन हो गया है उम स्व घ व अणुमा मे ।

एक और उदाहरण !

पत्थर के कोयले भ वण वण ना दिवाई देता है । दूसरा थोड़े वण उस म दृष्टिगावर नहा होता रि तु कितन आश्चर्य की बात है, वही बाला बलूना कोयला बनानि विधि से हीरा बन जाता है । उसका वृष्णत्व मय जाता रहता है । उसी से फिर ममुग्जबल चगत्वन किरणें फूट फूट कर निकलने लगती हैं ।

(३) पुद्गल का विभिन्न परिणतियें

एकेन्द्रिय से लकर पचेन्द्रिय तक जितने भी प्राणी भूत जीव और सत्त्व ह वे सब पुद्गल की ग्रहण करन ह और वह ग्रहण किया हुआ 'पुद्गल ही इन्द्रिय मन भाषा, स्वासाश्वास रक्त मांस, हड्डी बाय मज्जा मूत्र आदिरिप वस्त्रिय, आहारिक तृणम और वामन अदि पाच्य दाराग व र मे परिणत हो जाते हैं ।

उदाहरण—

[१] जिनकी भी ससार म घातुए हैं व सब पृथ्वीकाय व औत्पारिक दारीर हैं । निम म जान होता है वह घन शा वृद्धि पाता जाना है । जमे कि मान का पापाग । और भी देखिये । एक क्षिप्रा है उस म एक हीरे की नही सी कणी

पड़ी है। हजारों सीतों के पदगान बड़ा कण्ठी म्यूव आकार में बगल जानी है कैसे भला ? जन धम इम का समाधान उपस्थित करता है। कि जिन पृथ्वीकाय के जीवा में उद्यात नाम कम बोया हुआ है व जीव जब जन गन बढ़ने जाते हैं तब वह हीर को कण्ठी भी बड़ा हाती जाता है। इसी प्रकार घायसभी रत्ना के मन्त्रधर्म समझ लेना चाहिये।

(२) एष बद्ध है। उस का जोड़ धरती में पड़ा हुआ जो पुंगल खींचता है। वह धीरे-२ बढ़ता हुआ अपने योग्य पुंगल को सक्ड़ी पर। फल फूल आदि के रूप में परिणत करता रहता है।

(३) अथ एक गुक्ति का तीजिय। मोप में रहने वाला आदिय जोष जल की घूँट को मात्तो में बदल देता है।

(४) अग्नि की भट्टी में पड़ा हुआ पत्थर समय पा कर सफ़ेद रंग का बनावा जाता है।

(५) घास कम की गर्मी दकर कच्चे फल को पका कर उस में खट्टे रस का मधुर बना लिया जाता है।

(६) प्रकृता गौ, भैंस आदि पशु मूत्रा घास एष लूँडी आदि खा कर और जल को कर फिर उस खाय और पीय का कुछ भाग दूध में परिणत हो जाता है।

(७) मनुष्य अनंत गुण भुगधिन पदार्थों का आहार न कर भी उन्में अनंत गुण दुर्गन्धित बना कर उन का विसर्जन करता है।

(८) ईश का रस अपने में पर्याप्त माधुर्य रखता है किंतु कालांतर में वह मधुर रस खट्टा हो जाता है।

(९) पुरान गुड में मदिग बनाते हैं सुरा के रूप में आने के बाद फिर उस में मधुरता तिलक नहीं रहती।

(१०) एक मच्छी ऐसी बताई जाती है जो श्वास छोड़ कर मारे पानी का भी मोठा बना देती है, भाठा बना कर फिर उसे पी जाती है।

(११) दही की खटास लगाने से दूध भी दही के रूप में परिणत हो जाता है।

इस प्रकार पुनः उसकी नाना रचनाएँ दृष्टिपथ पर आती हैं। कुछ प्रयोग से और कुछ विधिसा से किंतु इतना स्मरण रहे कि प्रयोग से उत्पन्न परिणति अवस्थित होता है और विधिसा जय परियतन कुछ इतना सुव्यवस्थित नहीं होता और फिर उस में काल की घघियता भी अप्रमत्त है।

स्निग्ध की निष्पत्ति —

स्निग्ध कैसे बनता है — इस की जानकारी के लिये कुछ शास्त्रों में स्मरण रखनी चाहिये—

स्निग्ध और रस अवयवों का श्लेष दो प्रकार से होता है।

१—सदृश

२—विसदृश

सदृश — स्निग्ध का स्निग्ध के साथ आर रस का रस के साथ संयोग होना सदृश श्लेष कहा जाता है —

विसदृश — स्निग्ध का रस के साथ संयोग होना विसदृश श्लेष कहा जाता है।

किंतु दोनों प्रकार के श्लेषों में निम्न नियम स्मरणीय है।

परमाणु—पुष्पल वा अविभाज्य अक्षेत्र अभेद्य अदाह्य अवलेद्य और अघ्राह्य अमध्य और अनद्य विभाग अपनी पृथक् अवस्था में परमाणु बन्ना जाता है ।

परमाणु में निम्न गुण पाये जाते हैं ।

१—एक वण

२—एक गन्ध

३—एक रस

४—दो स्पर्श

(१) नित्य—

द्रव्यत्व की अपेक्षा से परमाणु नित्यतः गुण वाला है ।

(२) अनित्य—

प्रमाण की अपेक्षा से अनित्य है ।

सभी आचार्यों का यही मत है इस से सिद्ध होता है कि कोई भी परमाणु कालांतर में किसी भी परमाणु के समान या विसम बन सकता है ।

पर्याय परिवर्तन का स्वरूप

यह परमाणु के रूप में जा पर्याय बदलना है वह इस प्रकार है ।

जघन्य गुण
और अनन्त गुण
इस का भाव
कालांतर में

गुण ही
जान
परमा

समय पा कर अनंत गुण बाने से जघ य गुण बाना बन जाता है। ऐसी पर्याय परिणति सदब ही परमाणु बुद्बल में होती रहती है। यह परमाणु की पर्याय परिवर्तन का प्रथम स्वरूप है।

परमाणु की दूसरी तरह की पर्याय यह है। जैसे कि काले से लाल या सफेद हो जाना।

सुगंध बाल से दुर्गंध वाला हो जाना। मधुर रस में अमृत्य आदि पावा में से कोई रस बाना बन जाना। एतद् रूप में स्निग्ध स्निग्ध से रुक्ष हो जाना यह परमाणु गत पर्याय का दूसरा स्वरूप है किंतु ऐसी पर्याय परिणति प्रायः स्पर्धगत परमाणु में होती है? स्वयं में परिवर्तन अभी हा सकता है जब कि बतमान में रहे हुए घण गंध और रस आदि जघय गुण तक न पहुँच जाय। जरा और स्पष्ट रूप से समझिये।

हमारे पास एक वस्तु है। जिस का रंग काला है जब तब उस का रंग घटत ० जघय गुण काला न बन जाये तब वह दूसरे रंग में तबदील नहीं हो सकता।

घण रस और गंध व स्पष्ट ये चारों बदलते हैं। इस विषय में प० सुगन्धाल जी की मायता देखिये ?

उहाल उपयुक्त तीन मूत्रा की व्याख्या लिखते हुए कहा है कि —

Handwritten signature

पण्डित सुय लाल जी को मायन -

समाश्रयन में सत्त सत्त तो होना ही विस्तृत होता है। जस—दो अंग स्निग्ध का दो अंग रस के साथ। या तीन अंग स्निग्ध का तीन अंग स्निग्ध के साथ एक स्थल में कोई एक सम दूसरे सम का अपने रूप में परिणत कर लेता है।

अर्थात् द्वाय क्षत्र बाल और भाव के अनुसार कभी स्निग्धत्व हा रूक्षत्व का स्निग्धत्व का रूप में बदल लेता है और कभी रूक्षत्व स्निग्धत्व का रस रस में बदल लेता है परन्तु अधिकांश स्थल में अधिकांश ही हीनाश को अपने स्वरूप में बदल सकता है। जस कि—पचास स्निग्धत्व तीन अंग स्निग्धत्व का अपने स्वरूप में परिणत करता है अर्थात् तान अंग स्निग्धत्व भी पाच अंग स्निग्धत्व के सम्प्रभ में पाच अंग परिमाण हो जाता है। इसी तरह पाचाश स्निग्धत्व तान अंग रसत्व को भी स्व स्वरूप में मिला लेता है, अर्थात् रूक्षत्व अधिन हा ता वह भी अपने स कम स्निग्धत्व रूप से बदल जाता है? जस रूक्षत्व अधिक हो तो वह भा अपने स कम स्निग्धत्व का अपने स्वरूप अर्थात् रूक्षत्व स्वरूप बना लेता है।

यह है प० सुय लाल जी की उक्त विषय में निजी मायता। जस रूक्षत्व स्निग्धत्व के रूप में बदल सकता है और स्निग्धत्व रूक्षत्व के रूप में बदल सकता है ता उसी १५१८ अय वण गद्य आदि में भी परिवर्तन हो सकता है?

यह बान पं० श्री गुण लाल जी की उक्त पत्रिका में भली भाँति सिद्ध हो जाती है ?

एक स्थान पर इतनी बान ध्यान देन योग्य और है जगे कि वन आदि बदलने पर यह आवश्यक नहीं कि रस और रस भी साथ ही बदल जाय। क्योंकि कोई गुण जघन गुण तब पहुँचा होता है ता कोई नहीं। आप व समझ एक उदाहरण है।

उदाहरण

कल्पना कीजिए एक जघन गुण वाला बाना परमाणु^१। जो कि रसता में दस गना^२। वह घनत गुण पीले और स्निग्ध परमाणु में जा मिला। मित्र के बाद यदि वह अभीष्ट काल तक स्वयं रूप में रहे ता जघन गुण काल परमाणु का पीला घनत में इतना दूर नहीं सगेगी जितनी कि स्निग्ध, घनत में क्योंकि दस गुणा रसता घटते २ जघन जघन गुण रसता में पहुँच जायेगी तब किसी भी समय वही परमाणु जघन गुण रसता में निवृत्त होकर जघन गुण स्निग्धत्व का प्राप्त हो जाता है ? अभीष्ट काल तक वह यदि मिलाही रहे ता वह परमाणु सस्यात गुण असस्यात गुण घनत गुण पीला और स्निग्ध हो सकता है। यदि वह पीला प्रमाणु स्वयं से अलग होकर जितना दूर रहता ता वह उतनी दूर तक उसी वर्ष आदि में ही प्राप्त और विमान करता रहता है जो रस से अलग होने समय से।

*परमाणु परमाणु के रूप में जघन एक समय उत्पन्न असस्यात काल तक परमाणु रहे सकता अधिक नहीं।

परमाणु का गुण-विनाश

परमाणु गत स्निग्ध और उष्ण स्पष्ट के कारण तदगत वण गन्ध आदि गुण विनाश हो आर अग्रसर होते हैं ।

परमाणु का गुण लाम

शीत और रुक्ष स्पर्श के कारण बड़ी गुण ह्रास की आर अपा पग बढ़ात है ।

धरा —

जब परमाणु जघन्य गुण काया बन गया और गन्ध रस जघन्य गुण तक नहीं पहुँचे तब पूर्वाक्त परमाणु अनन्त गुण पीले स्पर्श में मिल जान से कालतर ग वह जघन्य गुण काला निवृत्त हो गया ! जघन्य गुण पीला अभ्रा बना नहीं तब तो वह परमाणु वण रहित होने से अद्रव्य हो जायगा किन्तु ऐसा होना सिद्धांत विरुद्ध है । क्योंकि गुण, द्रव्य के आश्रित होता है और गुण और पचाय वाला ही द्रव्य होता है जमे बि

गुणपचायवत् द्रव्यम् (३७)

द्रव्याश्रया गुणा । तत्त्वाय सूत्र अ० ५

अतः वण में रहित होने से परमाणु में द्रव्यत्व नहीं

रह सक्ता ?

समाधान -

अनुकूल सामग्री की विद्यमानता में वायकान और निष्ठाकाल युगपद् ही होता है । क्रमशः नहीं । उदाहरण स्वरूप घनतानुबन्ध वा कषाय और दहनमोहनोपक्रम की तीन प्रक्रियाओं के क्षय का क्षायिक सम्यक्ब्रह्म आविर्भाव का वायकान और निष्ठाकाल युगपद् ही होता है ? क्रमशः नहीं । ठीक इसी तरह । घातिनियों का क्षय केवलज्ञान की उत्पत्ति का वायकान और निष्ठाकाल युगपद् ही होता है अर्थात् जिस समय घाति घनों का क्षय होता है उसी समय केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है । दाना में कोई अन्न या व्यवधान नहीं होता इसी सिद्धान्त का अन्तर्भाव जबकि गुण वर्णरस का तिरोभाव और पात वण का आविर्भाव युगपद् ही होता है । इन में अंतरान नहीं होता ? अतएव परमाणु वण रहित नहीं होता ? द्रव्य से अद्रव्य क्यापि नहीं होता ?

कईमा का कहना है कि एक काल परमाणु घनी भी सुषेद आदि नहीं हो सकता । क्योंकि यदि ऐसा हो जाय तो द्रव्य की लीला हो समाप्त हो जाय । उनका कहना है कि अधःपुण काल से अनन्तपुण कालांतर हो जाता है किन्तु काले से लाग पीला या नीला क्यापि नहीं होता । क्योंकि उनमें मत में परमाणु में निश्चयनय का दृष्टि से भी केवल एक वण एक रस एक गंध और दा स्पृश ही पाये जाते हैं । ये आपक से मुख दो मत हैं ब्रह्म अपनी बुद्धि की बनीटी पर किससे और दानिये दाम से जान सागर एक युक्तिमय है ।

ता पर इस प्रकार परमाणु मे द्रव्य त्रिधा और भाव त्रिधा बनता रहती । यह सारा ससार परमाणु की विचित्र रचना संगठन और मेल मिलाप का ही विराट परिणाम है ता फिर इस मूर्तिमान विशाल ससार मे परिवर्तन क्या न हो ।

जानियों ने इस परिवर्तन कील ससार के शुभ—सुमन को भी क्षणिक मान कर केवल अचरितन गुण केलिये आत्म निष्ठा होने का उपदेश दिया है । हम सिद्ध (परमात्म) स्वरूप जीव की द्रव्य और भाव त्रिधा का आगे चल कर वर्णन कर गे ।

ऐटम

हम आपनो पहले धता आये हैं कि अन त सूक्ष्म परमाणुआ के सम्मेलन से एक व्यावहारिक परमाणु का जन्म होता है । और वह भी छाटा इतना हाता है कि गंगा नदा के महा स्रोत में से निकलकर पार हो जान पर भी आद्रित नही हाता जो अत्यन्त सूतीक्षण शस्त्रास्त्र से काटा नही जा सकता । लेखक का विचार है कि सम्भव है कि आधुनिक यज्ञानिका का 'ऐटम (Atom)' वही हो जिस हम व्यवहार परमाणु कहते हैं ।

मेरे विचार मे अन त परमाणुआ का समूह हो आज के युग का ऐटम है क्योंकि व्यावहारिक परमाणु जब गंगा के महास्रोत से पार हो कर भी गीला नहीं होता और किसी तीक्ष्ण से तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र से काटा नहीं जाता तो मला उसका किसी यज्ञानिक यंत्र द्वारा विश्लेषण कैसे हो ★

विद्युत् Electric

हमारा विचार है कि विद्युत् की चमत्कार पूर्ण अनुपम शक्ति का केन्द्र भारतवर्ष में परमाणुओं का संघात संघर्षण और तन्मूलित अनन्त उष्णता है ॥ विद्युत् लहरियाँ उष्णता और स्नायुता के कारण ही गति करती हैं ।

वैज्ञानिक आदि दत्त परमाणु में भाव दिया नहीं मानते । उनका कहना है कि जो परमाणु जल का है वह सदा जल का ही बना रहता है ।

और जो परमाणु तेल का वह सदा तेल का ही हो रहा है । दोनों एक दूसरे के रूप में परिवर्तित नहीं होते । किन्तु जन धर्म प्रत्येक परमाणु को—

द्रव्य और गुण से ही परिवर्तन शील मानता है । यह परिवर्तन दो प्रकार में होता है

★ सङ्गता । क्योंकि वर्तमान विज्ञान में परमाणु का अमीम शक्तियों का अनुसंधान किया है जो कथल प्रत्यक्ष हान पर ही संभव हो सकता है । अतः व्यापहार परमाणु को 'ऐटम' नहीं कहा जा सकता है । हा—उस के अनन्त रूप को किसी प्रकार से ऐटम कहा जा सकता है । क्या कि ऐमा दत्त में उस का वैज्ञानिक यन्त्र द्वारा विश्लेषण संभव हो सकता है ।

(सम्भादक)

ता पर इस प्रकार परमाणु में द्रव्य त्रिधा और भाव त्रिधा चलता रहता । यह सारा ससार परमाणु की विचित्र रचना संगठन और मेा मिश्रण का ही विराट परिणाम है तो फिर इस मूर्तिमान विज्ञात ससार में परिवर्तन क्या न हो ।

जानिया ने इस परिवर्तन की ससार के गुण-गुणन की क्षणिक मान कर बचल चिरन्तन सुख केलिये प्रात्म निष्ठा होने का उपदेश दिया है । हम सिद्ध (परमात्म) स्वरूप जीव की द्रव्य और भाव त्रिधा का घागे चल कर वणन करेगे ।

ऐटम

हम आपको पहले बता आये हैं कि अनन्त सूक्ष्म परमाणुओं के सम्मेलन से एक व्यावहारिक परमाणु का जन्म होता है । और वह भी छोटा इतना हाता है कि गंगा नदी के महा स्रोत में से निकलकर पार हो जाने पर भी आद्रित नहीं हाता जो अत्यन्त सूक्ष्म शस्त्रास्त्र से काटा नहीं जा सकता । लक्षण का विचार है कि समय है कि आधुनिक वैज्ञानिकों का 'ऐटम' (Atom) वही हो जिसे हम व्यवहार परमाणु कहते हैं ।

हमारे विचार में अनन्त परमाणुओं का समूह ही आज के युग का ऐटम है क्योंकि व्यावहारिक परमाणु जब गंगा के महास्रोत से पार हो कर भी गीला नहीं होता और किसी तीक्ष्ण से तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र से काटा नहीं जाता तो भला उसका किसी वैज्ञानिक यंत्र द्वारा विश्लेषण कैसे हो

विद्युत् Electric

हमारा विचार है कि विद्युत् की चमत्कार पूर्ण अनुपम शक्ति का केन्द्र वास्तव में परमाणुओं का संघात संघर्षण और तत्पश्चात् अनन्त उष्णता है ॥ विद्युत् लहरियाँ उष्णता और स्निग्धता के कारण ही गति करती हैं ।

वैज्ञानिक आदि दृश्य परमाणु में भाव लिया नहीं मानते । उनका कहना है कि जो परमाणु जल का है वह सदा जल का ही बना रहता है ।

और जो परमाणु तेज का वह सदा तेज का ही हो रहता है । यानी एक दूसरे के रूप में परिवर्तित नहीं होते । किन्तु जन धर्म प्रत्येक परमाणु का—

द्रव्य और गुण से हो परिवर्तन शील मानता है । यह परिवर्तन दो प्रकार से होता है

★ सकला । क्याकि वर्तमान विज्ञान ने परमाणु की असीम शक्तियों का अनुसंधान किया है जो केवल प्रत्यक्ष हाने पर ही संभव हो सकता है । अतः व्यावहारिक परमाणु को ऐटम नहीं कहा जा सकता है । हा—उस के अनन्त रूप को किसी प्रकार से ऐटम कहा जा सकता है । क्या कि ऐसी दशा में उस का वज्ञानिक यंत्रों द्वारा विश्लेषण संभव हो सकता है ।

(सम्पादक)

(१) विश्रसा ग

(२) प्रयोग स

जो त्रिया स्वभावित्वा हाती रहती है उस विश्रसा कहते हैं। जो त्रिया किसी जीव के निमित्त में होता है — उस को प्रयोगज कहते हैं।

जो सिद्धांत तत्त्व परमाणु का विश्रसा में प्रगतिशील मानता है।

एक द्रव्य का दूसरे स्थान पर चल जाना ही द्रव्य त्रिया है और एक गुण का दूसरे गुण में बदल जाना भाव त्रिया है। जल बाले का सफ़र हो जाता और सफ़र का बाला हो जाता। एक परमाणु स्वयं ही इन समस्त अवस्थाओं में स गजरता रहता है।

इसके आगे हम जीवगत द्रव्य त्रिया और भाव त्रिया का वर्णन करेंगे।

‘योग’

जाग्रत अवस्थित काय है वह अनन्त गतिविधा का पुच्छ है तथा भण्डार है। आत्मा के काय की जाग्रत मन वचन और काय का सहयोग मिलता है तब आत्म प्रवेक्षा में परिस्पन्दन होना लगता है। उसी को योग कहते हैं या यूँ कहिये कि मन, वचन और काया का व्यापार का नाम ही योग है और यही आत्मा की द्रव्य त्रिया है। तब मन, वचन और काया के आत्मा का घीव निष्क्रिय रहना है। इस को और अधिक स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है।

एक चुम्बक है । उस में आकर्षण शक्ति रहती है । किंतु जब तक सोहकण उस के सामने नहीं आते तब तक वह (मिक्नातीसा) शक्ति निष्क्रिय रहती है । सोह के सम्मुख आते ही चुम्बक शक्ति सक्रिय हो उठती है । दोनों का सानिध्य एक दूसरे में सक्रियता उत्पन्न कर देता है । इसी प्रकार आत्मवीर्य के बिना मन वचन और काया में कोई व्यापार नहीं होना तथा मन वचन और काया के बिना मलधार्य निष्क्रिय है । दोनों का सांवीर्य एक दूसरे में व्यापारालता का संचार करता है ।

जाव की द्रव्य क्रिया द्विविध से होता है —

१— विश्रसा से

२— प्रयोगज से

स्वाभाविक द्रव्य क्रिया को विश्रसा कहत ह ।

माखो की पलक आप के सामने हैं इन का निमपोमेप रवयमेव चलता रहता है हमार उपयोग पूवक प्रयत्न के बिना ही घपनी स्वाभाविक क्रिया में मलग्न रहती हैं । यही उदाहरण शरीर में नसा और नाडिया की क्रिया और उन में रक्त संचरण पर धान्त होता है । में सब अनुपयोग पूर्विका क्रियाए हैं जिन को हम गारुड की भाषा में प्रयोगज कहते हैं ।

उपयोगपूर्विका क्रिया दो प्रकार की होती है ।

१— प्रयोगज क्रिया

२— उपाय क्रिया

प्रयोग-३-

हम ऊपर कह आये हैं कि आत्मा अनंत वीर्य का स्वामी है। अब इस का सबब (Cause) मनोद्रव्य के साथ हाजा है तो मनोद्रव्य में एक प्रकार का स्पन्दन होता है। उसी को 'मनो याग' कहा जाता है। उस मनोयाग में असंख्य विचार सहस्रिया उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से वचन द्रव्य से सव्य हान पर वचन योग की निष्पत्ति होता है। और उस से शब्द और भाषा का जन्म होता है।

कायद्रव्य से सयोग हान पर कायस्पन्दन होकर काययोग का निष्पादन होता है जिस से गमनागमन, उठना बैठना, संचालना, पसारना, हलना-चलना आदि क्रियाएँ स्फुटित होती हैं जिस को हम काय-याग कहते हैं य सब प्रयोगज क्रियाएँ कही जाती हैं।

उपाय किया—

घट और पट आदि पदार्थ आप के सामने हैं इन के निर्माण में कारण में काय तक कुछ विनियोग की क्रियाएँ हुई हैं। इन का आधायन किये बिना घट पट आदि द्रव्य कभी उत्पत्ति की भूमिका पर आ नहीं सकते थे। तो इन के आदि (प्रारम्भ) से अन्त तक जो क्रिया का प्रवाह चला है वे सब उपाय-क्रियाएँ कहलाती हैं।

उदाहरण—

एक घड़ा बनाने के लिये पहले मिट्टी खोदना उसे गंधे

पर रग कर पर से जाना, भारा बनाना और फिर उस का महन करना । उस का मृत्पिण्ड बना धाव पर चढ़ाना । दण्ड का चक्र चलाना, (घुमाना) घड़ा बना कर उस मुखा देगा और फिर धावाएँ म पमाना इन सब क्रियायाँ क पश्चात् उस घेवने के लिये दुकान पर सजाना या मण्डी और मल आदि में लेनाना । वास्तव में ये समस्त क्रियायें उपाय-क्रियाएँ कही जाती हैं ।

क्रियावादी—

क्रिया क सम्यक् भय म विद्वान् रत्न जाता क्रियावादी कहा जाता है । क्रिया क यथाय भाव का कुछ भार स्पष्ट किया जाता है ।

करण क्रिया कम वचन निवचन चेट्टा दस्येव यदित गान यस्य स क्रियावादी ।

जिस चेट्टा में जाव कम म तिप्प हा उस कहते हैं क्रिया, और क्रिया म जाव कर्मों स ब पता है । इस प्रकार कहन का जिस का 'वभाव' । उस क्रियावादी' कहन ह क्रिया का प्रकार की हाती है जम कि स्थानात्र सूत्र के दूसरे स्थान म कहा है—

दो किरियाओ प नचाओ तजहा जीव—

किरिया चेव अजीव किरिया चेव

क्रिया दो प्रकार का होती —

१—जीव क्रिया

२—अजीव क्रिया

जीव क्रिया—

जीव के व्यापार को जीव क्रिया कहते हैं ।

अजीव क्रिया—

पुद्गल समूह को कर्म रूप में परिणत होने को अजीव क्रिया कहा जाता है अजीव क्रिया के दो भेद हैं जिनके कि

१—एर्यापिधिकी

२—साम्परायिकी

एर्यापिधिकी—

कषाय के अभाव में जो केवल याग के कारण से लगती है उसे एर्यापिधिकी क्रिया कहते हैं । यह क्रिया केवली भगवान् को संयोगी अवस्था में रहती है जिसका प्रथम समय में उपाजन दूसरे क्षण में वेदन (अनुभूति) और तीसरे समय में क्षय हो जाता है ।

साम्परायिकी क्रिया—

यह क्रिया कषाय नैमित्तिक है । जिस की धारा जीवन की दृश्य अवस्था में 'यूनाधिक' रूप में बढ़ती रहती है ।

इस क्रिया के चौबीस भेद होते हैं । जरा देखिये ।

नीचे का धार—

कायिकी—

गरीर की असामधानी से जिस क्रिया का भजन होता उसे कायिकी क्रिया कहत हैं ।

अधिकरणिकी—

तलवार आदि के द्वारा सखिलष्ट परिणामा से किसी का घात कर देना अधिकरणिकी क्रिया है ।

प्राद्वेषिकी—

जीव और अजीव पर द्वेष करना हा प्राद्वेषिकी क्रिया कहते हैं ।

पारितापनिकी—

अपने आप और दूसरों को दुख देने का नाम पारितापनिकी क्रिया है ।

प्राणातिपातिकी—

दूसरे के प्राणा का अपहरण करना प्राणातिपातिकी क्रिया कही जाती है ।

आरम्भिकी—

खेती बाड़ी से जिस त्रिया का उपचय होता है उसे कहते हैं आरम्भिकी ।

पारिग्रहिकी—

धन आदि के ममत्व से पारिग्रहिकी त्रिया लगती है ।

माया प्रत्ययिकी—

दूसरो से छल करने से माया प्रत्ययिकी का तचय होता है ।

मिथ्या—दशन प्रत्ययिकी—

बीतराग-माग से उलटा श्रद्धान करन से । मिथ्यादशन प्रत्ययिका त्रिया का उपाजन होता है ।

अप्रत्याख्यानिकी —

सयम के घातक कपाया के उदय से लगने वाली त्रिया अप्रत्याख्यानिकी कहत है

दृष्टिकी—

रागादि कलुषित भावो से लगने वाली दृष्टिकी त्रिया कही जाती है ।

स्पृष्टिकी—

राग युक्त भाव से किसी जीव और अजीव आदि पदार्थ को छूने से उत्पन्न होने वाली क्रिया को स्पृष्टिकी कहते हैं।

प्रातीत्यकी—

यम अथ मे लगन वाली को प्रातीत्यकी क्रिया कहते हैं।

नैऋस्त्रिकी—

गस्त्र आदि व प्रान से नैऋस्त्रिकी क्रिया लगती है।

स्वहृम्तिकी—

अपने हाथ द्वारा मारने से स्वहृम्तिकी क्रिया लगती है।

प्रानयनिकी—

पदार्थों को साने और ले जान से जन्म लेने वाली क्रिया प्रानयनिकी होती है।

विदारिणिकी—

किसी वस्तु को फाटने से लगने वाली क्रिया को विदारिणिकी कहते हैं।

अनाभोगिकी—

उपयोग बिना कोई काम करने से अजित क्रिया

अनाभोगिकी कहते हैं ।

अनवकाशा प्रत्ययिकी—

लोक परलोक विरुद्ध आचरण करना अनवकाशा प्रत्ययिकी' श्रिया है ।

प्रायोगिकी—

योगो के अयोग्य व्यापार का प्रायोगिकी श्रिया कहते हैं ॥

सामुदायिकी—

समुदित धन-निर्वाधनी श्रिया को सामुदायिकी कहते हैं ॥

प्रेमिकी—

माया-लोभ जनक श्रिया प्रेमिकी होती है ।

द्वेषिकी—

शोध मान जनक श्रिया ■ पिकी कही जाती है ये हैं ।
साम्परायिकी श्रिया क चौबीस भेद ।

ईर्ष्यापथिकी—

मात्र व्यापार मे लगने वाली क्रिया को ईर्ष्यापथिकी श्रिया कहते हैं ।

ये हैं पच्चीस श्रियाए ।

क्रिया—

१—यम उष की कारण चष्टा का क्रिया कहा जाता है

२—दुष्ट व्यापार विनय का भी क्रिया कहने हैं। मनीष

क्रिया के पश्चान् अथ हम जाय क्रिया का वर्णन करेंगे।

जीव क्रिया दो प्रकार की होती है।

१—सम्यक्त्व क्रिया

२—मिथ्यात्व क्रिया

सम्यक् ज्ञान-पूरक की गई क्रिया सम्यक्त्व क्रिया कहलाती है।

असम्यग्ज्ञान से की गई क्रिया मिथ्यात्व क्रिया कहा जाता है।

चेतन आश्रय—

आत्मा में अनन्त गुण हैं उन में से एक गुण वाग भी है।

उन योग की कल्पन अवस्था का नाम चेतन आश्रय है।

जड आश्रय—

वाग संग आकर्षणमय होता है। उस की आकर्षण शक्ति द्वारा कमल गणाद्या का आत्म-प्रयोग के संग चिपक जाना ही जड आश्रय कहा जाता है।

य चेतन आश्रय और जड आश्रय आगिर जीव क्रिया और अजीव क्रिया के ही परिणाम विनोद हैं।

लेश्या—

आत्मा व अगणित गुणा म से एक गुण त्रिया का भी है ! उस गुण की विकारी अवस्था का लेश्या कहते हैं । गरीरस्थ जीव मे ही लेश्या का उदभव होता है । आत्मभाव से अनुरजित योग की प्रवृत्ति का लेश्या कहते हैं ।

जहा योग एव औदयिक भाव का अस्तित्व रहता है । वहा लेश्या की उपस्थिति आवश्यक है । इसी सिद्धांत क अनुसार ही पहले गुणस्थान मे लेकर १३ वें गुणस्थान पर्यंत लेश्या की अवस्थिति रहती है । जहा लेश्या गही वहा औदयिक भाव भी नहीं । जसे कि १४ व गुणस्थान मे और सिद्ध भगवान म लेश्या नहीं होती क्याकि वहा योग एव औदयिक भाव नहीं होता ।

लेश्या का समावेश औदयिक भाव म होता है इस के लिये देखिये तत्त्वाथ सूत्र—

गतिवपाय लिग मिथ्या दर्शनाऽज्ञानाऽसपताऽसिद्धत्व इचतु-
दचतु म्भ्यनककवपङ्भेदा (तत्त्वाथ सूत्र अ० २ सूत्र ६)

उपर्युक्त सूत्र मे औदयिक भावा क इक्कीस भेदों का उल्लेख किया गया है ? जसे कि—

(१) चार गतिया —

१—नरक गति

२—तियञ्च गति

३—मनुष्य गति

४—देव गति

(२) चार वपाय—

१—ग्रीष्म

२—माघ

३—माया

४—साभ

(३) तीन लिंग —

१—स्त्री लिंग

२—पुरुष लिंग

३—नपुंसक लिंग

(४) तीन वेद —

१—स्त्री वेद

२—पुरुष वेद

३—नपुंसक वेद

१) मिथ्या दर्शन २) भ्रम ३) असत्य ४) अतिदुःख

(५) लेश्या छ

१—गण लेश्या

२—नाल लेश्या

३—बापों लेश्या

४—तजो लेश्या

५—पक्ष लेश्या

६—गुरु लेश्या

इस प्रकार कुल मिला कर एकरीस श्रीदयित भाव होते हैं। जिन से छ लेश्याएं भी भा जाती हैं इन्हीं

लेश्या—

आत्मा व अगणित गुणा मे से एक गुण त्रिया का भी है । उस गुण की विकारी अवस्था का लेश्या कहते हैं । गरीरम्य जीव मे ही लेश्या का उद्भव होना है । आत्मभाव से अनुरजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं ।

जहा योग एक औदयिक भाव का अन्तिमत्व रहता है । वहा लेश्या की उपस्थिति आवश्यक है । इसी सिद्धांत के अनुसार ही पहले गुणस्थान मे राकर १३ वें गुणस्थान पर्यन्त लेश्या की अवस्थिति रहती है । जहा लेश्या नहीं वहा औदयिक भाव भी नहीं । जस कि १४ व गुणस्थान मे और सिद्ध भगवान में लेश्या नहीं हाती क्याकि वहा याग एव औदयिक भाव नहीं होता ।

लेश्या का समावृत्त औदयिक भाव मे होता है इस के लिये देखिय तत्वाय सूत्र —

गतिरपाय त्रिग मिथ्या दर्शनाऽज्ञानाऽसयताऽमिद्धत्व इचतु-
इचतु म्यत्रककपङ्भवा (तत्वाय सूत्र अ० २ सूत्र ६)

उपयुक्त सूत्र मे औदयिक भावा के द्वनीस भेदा का उल्लेख किया गया है ? जस कि —

(१) चार गतिया —

१—नरक गति

२—तियञ्च गति

३—मनुष्य गति

४—देव गति

(२) चार वपाय—

१—त्राघ

२—मात

३—माया

४—लोभ

(३) तान विग —

१—स्त्री विग

२—पुरुष विग

३—नपुंसक विग

(४) तीव्र वद —

१—स्त्रा वद

२—पुरुष वद

३—नपुंसक वद

१) मिथ्या दान २) धनान ३) धनयम ४) धसिद्धभाव

(५) लक्ष्या छ

१—कृष्ण लक्ष्या

२—नील लक्ष्या

३—बाधोत लक्ष्या

४—तेजो लक्ष्या

५—पद्म लक्ष्या

६—धुवत लक्ष्या

इस प्रकार कुल मिला कर इक्कीस श्रौतयिष भाव होने हैं ! जिन म छ लक्ष्याए भी आ जाती हैं इमी लिये

तो उपर कहा है कि लेश्या और औत्थिक भाव का अविनाभाव सब य है। एक के बिना दूसरा नहा हा सकता।

इतना स्मरण रहे कि माम्परायिक त्रिया क अन्तित्व मे छाहा ही लेश्याया का सदभाव होता है। क्याकि वहा मोहनीय कम का उदय अनिवाय है। किन्तु जहा ऐर्यागथित त्रिया हो वहा तो केवल शुक्ल लेश्या ही पाई जाती है जत्र मोहनीय कम के बिना शय ७ सात कम ज्ञानावरणीय दशनावरणीय, वेदनीय, नाम, गोत्र आयुष्य और अचराय कम का उदय हो या धन घातिक ज्ञानावरणाय दशनावरणाय माहनीय और अचराय कमों के बिना गोप भवोपग्रहीकम नाम गोत्र आयुष्य और वेदनीय कमों का उदय हो तत्र एक शुक्ल लेश्या ही होती है? और लेश्याए वहा नहीं पाई जाती? इस स सिद्ध हाना है कि लेश्या योग एव औत्थिक भाव जय है?

द्रव्य लेश्या—

पुङ्गल के के सूक्ष्म परमाणु जो कपाय और याग से आकर्षित कपाय से अनुरजित और अपने २ वण रम गन्ध और रूप से अभिषिक्त हा कर कम-वगणाया को आम प्रदेशा क राय जोडने मे कारणाभूत बन उस द्रव्य लेश्या कहते हैं।

भाव लेश्या—

आत्मा के के भाव जो कपाय अथवा गया से मिल कर कृष्णादि लेश्या की उत्पत्ति मे कारण भूत बनते हैं उन को भाव लेश्या कहते हैं।

उत्तराध्ययन मे -

*दाना लक्ष्याभा का यथाथ चित्रण उत्तराध्ययन सूत्र के ३४व अध्यायन में किया गया है चौथी गाथा से लेकर बीसवा गाथा तक द्रव्य लेश्या का विस्तार किया गया है। वड ही रोचक और सुंदर ढंग से हर एक गाथा में हर लेश्या के वण रस, गंध और स्पर्श का चित्तात्मक वणन किया है।

भाग २२वीं गाथा से लेकर ३२वीं गाथा तक वणन भाव लेश्या का है।

द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या का परम्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। जब २ भाव लेश्या का परिणमन होता है तब २ द्रव्य लेश्या का भी परिणमन होता रहना है। इस बात का और स्पष्ट करने के लिये उदाहरण दिया जाता है।

यह विज्ञान का मादकारी युग है, नय नय आविष्कार आप के नयन निहार रहे हैं। बिजली का बल्ब (Bulb) पला Fan हीटर Heater एयर कंडीशण्ड रूम Air Conditioned room आदि आज के युग के सुखमय सुख साधन है ये सब 'द्रव्य' है। जिस बिद्युत शक्ति से संचालित होने है वह भाव है।

बिना द्रव्य (बल्ब आदि) के बिजली (भाव) कुछ नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार भाव लेश्या के बिना द्रव्य लेश्या निष्क्रिय है और बिना द्रव्य लेश्या के भाव लेश्या अकिंचित्कर हैं।

एक लेश्या तीन अवस्थाओं में—

आयुष्य के काल में प्रवहवती लेश्या प्राण वितर्जन के समय सम्मत्त आती है और अनागत जन्म का अपर्याप्त काल भी उसी लेश्या में ही व्यतीत होता है।

इन तीनों अवस्थाओं में एक ही लेश्या रहती है देखिये एक पुरुष है। कल्पना कीजिये कि वह पापी है। आठों पापों में रत रहता है। उसने आयुष्य तीसरे भाग में अपने भावी जन्म की आयु का वचन बाँधा कि तु कृष्ण लेश्या के उदय और उससे प्रबल प्रभाव में। उपरांत उसका जावन की पगडण्डी पर घट गिरता-मम्भलता चलाता रहता है। उसके मन में लेश्या भी चलती रहती है कि तु जन्म प्रतिमयात्रा का समय आयगा तब उसका भाव कृष्ण लेश्या से अनुरजित हो जाएगा। वह प्रतिम लेश्या उसका पीछ कर तदनुसार गति में लेजाएगी और वहाँ भी तब तक कृष्ण लेश्या में ही रहता है जब तक वह अपने भवमात्र पर्याप्तियाँ पूरी नहीं कर लेता है।

स्मरण रहे कि ताना अवस्थाओं में रहने वाली लेश्या की स्थिति अतमुहूर्त का ही होती है इस से अधि नहीं क्या कि आयु का वचन अतमुहूर्त में होता है मरने से अतमुहूर्त पहले लेश्या का उदय होता है और अतमुहूर्त में ही जीव अपर्याप्त में पर्याप्त हो जाता है।

चारा गतियों की यही स्थिति है। किंतु —

एक अन्तर -

दब और तारक में मानवीयन एक ही द्रव्य लेश्या बना रहती है । हा मान न दिया अवश्य बदलती रहती है किन्तु वह भी अध्यक्त रूप में । प्रकट रूप में तो भाव लेश्या भी वह ही रहती है जिस का सम्बन्ध द्रव्य लेश्या से साध होता है । किन्तु गनुष्य और तिय स्व एक मानमुहूर्त के अल्प स समय में छद्म लेश्यामा को स्पष्ट कर सकता है और छद्म मानमुहूर्तों में भी । भाष पृथक् करता है कि यही क्रिया के प्रसंग में यह नदया का उपक्रम क्या ? किन्तु उत्तर इस का मरन है क्यों कि क्रिया के भाष लेश्या का सम्बन्ध है । बिना जीव क्रिया के लेश्यामा का परिवर्तन और स्पष्ट नहीं हो सकता है । जीव और अजीव क्रियामा में ही लेश्यामा का उदय और अस्त होना । इस लिये लेश्या का प्रसंग उपस्थित हुआ है । जो स्वतन्त्रता सुगम है ।

निमित्त और नैमित्तक

निमित्त —

जो जिस वस्तु को और स और हा रना सकता है उसे निमित्त कहते हैं ।

नमित्तक —

जा जिस स किसी नय ही रूप में ढल जाता है उसे नैमित्तक कहा जाता है ।

सम्बन्ध —

जो जिस के बिना नही होसकता और उसने होने पर ही हो सता है उसे निमित्त नमित्तक सम्बन्ध कहते हैं ।

उदाहरण —

देखिये स्फटिक मणि स्वयं स्वच्छ है निर्मल है उस में दूसरा का रंग नही । जब वह लाल नीला या काले द्रव्या से जड़ती है तो उस में तदनु रूप रंग आ जाता है । उस का उम में परिणमन हो जाता है ।

घी अग्नि से पिघल जाता है । अग्नि निमित्त है और पिघला हुआ घृत नमित्तक है । स्फटिक मणि (मे लालिमा) निमित्तक है और लाल आदि द्रव्य निमित्त है ।

आत्मा मे राग द्वेष आदि पर्यायें देखी जाती हैं किन्तु वे आत्मा का स्वभाव नहीं । दूसरा ओर वे आत्मा मे भिन्न जड़ पदार्थ का भी गुण नहीं तो फिर ये क्या बला है । इन का जन्म हुआ तो कब ? इन की उत्पत्ति का निमित्त क्या ? और कहा है ? इस के मूल की खोज आवश्यक है ।

हम शास्त्रकारों ने बतलाया है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है । वह स्वयं ही राग द्वेष से अनुरजित तो नहीं हो जाता । किन्तु माह अज्ञान और मिथ्यात्व के निमित्त से राग, द्वेष रूप परिणमन होता है । सूर्य का तमणि अपने आप अग्नि रूप नहीं हो जाती है अपितु उस में सूर्य की किरण निमित्त हैं । जिस के सम्पर्क में आकर उस में परिणमन होता है । एक जाव के परिणाम का निमित्त पा कर पुद्गल द्रव्य कम रूप अवस्था धारण कर लेता है । कम—उदय का निमित्त मिलने से जीव भी तद्रूप धार लेता है यही निमित्त—नमित्तक सम्बन्ध कहलाता है । इस पर एक उदाहरण लीजिये —

हरदी और घूना आप के सामने हैं हल्दी की वर्तमान पर्याय धीली है और घूना स्वतः पर्याय का स्वामी है दोनों को यदि मिला दिया जाय तो वे लाल रंग के शिकार हो जायंगे । यह लालिमा नमित्तक है और दाना का संयोग निमित्त है । यह है निमित्त—नमित्तक सम्बन्ध, जिस का जन्म—जनक भाव भी कहने हैं । अब प्रश्न हो सकता है कि आत्मा और द्रव्य—कम में निमित्त और नमित्तक कौन ? आत्मा या कम ? हम का समाधान सरल है कि दोनों ही एक समय में निमित्त भा है और नमित्तक भा ।

यदि निमित्त है कर्मोदय, तो तद्रूप आत्म भाव का हो

जाना नमित्तक है। वही आत्मा का भाव निमित्त है और घामण वगणा का कम—अवस्था म आ जाना नमित्तक है। ये दोनों भाव एक ही समय म हात है फिर भी कारण—काय भेद अलग अलग हैं।

कर्मोदय कारण है और तदवस्था म मा के गुण की अवस्था का हा जाना काय है।

जितन अश म धातिक कर्मा का उदय होता है उतन अश मे आत्मा क गुण का नियमन (अवश्यमव) धात होता है।

उदीर्णा—

जो कम सत्ता म ता है कि तु उदय भाव को अभी तक अप्राप्त है, ऐसे कम का जिस आत्म भाव म उदयावली म लाया जाता है उस भाव का नाम 'उदीर्णा' है। वास्तव मे उदीर्णा मे आत्मा के परिणाम ता है कारण और कर्मों का उदय काल मे प्रवेश करना है काय। यही कारण—काय भाव है।

श्रीदयिक और उदीर्णा भाव मे अंतर —

श्रीदयिक भाव समय २ म होता है और ज्ञान की उपयोग और लब्धि, दोनों अवस्थाओं म हाता है। उदीर्णा भाव असत्वात समय मे हाता है और ज्ञान की उपयोग अवस्था मे ही इस का अस्तित्व पाया जाता है। लब्धि रूप म नहीं। यह एक सिद्धांत है। इस विषय म एक बात और स्मरण रखनी चाहिये कि जहा तो श्रीदयिक भाव का शासन हाता वहा उदीर्णा भाव का ? रह भी सकता है और नहीं भी

अर्थात् वहा ता रहनी भजना और जहा उदोर्ग भाव है वहा ओदयिक भाव अवश्य होगा अथात् नियम स हागा ।

जसे कि विग्रह गति अपर्याप्ति मूर्छित तथा निद्रा अवस्था मे उदोर्ग भाव तो नही है किन्तु ओदयिक भाव का उद्रेक अवश्य हाता है । क्याकि ओदयिक भाव म रहती है कम की प्रमानता । कम की गति स हो सम्पूर्ण विभिन्न अवस्थाया का चक्र चलना रहता है । किन्तु उदोर्ग म कम शक्ति का कोई हस्तक्षेप नही हाता उस म आत्मा और उस क उपयोग का ही अधिक आवश्यकता पडती है ।

यह एक घटस और सत्य सिद्धांत है कि अशुभ लेश्या के उपयोग भी अशुभ हाता है । और शुभ स अशुभ शुभ और गुद स तीन प्रकार का उपयोग हाता है ।

यदि उपयोग अशुभ होगा ता याद रखिये योग भी अशुभ हो हागा । यदि उपयोग शुभ होगा तो याग की शुभता म कोई संदेह नही । उपयोग यदि हागा गुद ता योग या तो शुभ रहगा या होगा अयोग किन्तु भूलिये नही कि याग कभी गुद नही हो सकता ।

अब एक प्रश्न उठ सकता है कि योग यदि कभी गुद नही होता ता फिर कर्मों की निजरा अर्थात् कमदाय कैसे होगा ? और कम नाश क जिना मुक्ति कैसे हो सकती ?

इस प्रश्न का समाधान यू है कि शुभ योग से तो अशुभ कम—वध रुक जाता है । उस और यदि उपयोग का शुद्धि करण हा जाय ता शुभ योग से उपाजित कर्मों का स्थिति धात

और रस घात हो जाने से स्थिति ह्रस्व और रस भेद हो जाना है उस समय शुभ प्रवृत्तियाँ म म ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं बधता जा घातिव बर्मा का पुष्टि प्रदान करे और ग की स्थिति का दीघत्व का उपहार दे और रसत्व का तीव्रता प्रति कर ।

पहले अशुभ प्रवृत्तियाँ को क्षय करता है फिर शुभ प्रवृत्तियों का भी क्षय करना प्रारम्भ कर देता है । मत्ता म पड़ी हुई प्रवृत्तियों जा उदय में आने के अवयोग्य होती हैं उन्हें अवयोग से क्षय किया जाता है ।

मिथ्यात्व अवगत कषाय प्रमाद और योग म प्रवृत्ति करते हुए जो बर्मा का बध होता है उसे क्रिया कहते हैं । गियाए पच्चीस प्रकार का होती हैं जिन का यणन ऊपर किया जा चुका है । ये ही कम बध की जनक क्रियाएँ हैं । इसी लिये कहा गया कि कम—बध की कारण चेष्टा की क्रिया कहते हैं ।

द्रव्य क्रिया —

जब आत्मा म समुदघात होता है । उस बदनीय कषाय भारणातिव यत्रिय सजस, आहारिक और केवली समुदघात का उल्लेख शास्त्र द्वारा न किया । इन के निमित्त से आत्म के प्रदेशों में एक प्रकार की हलचल—परिस्पन्दन होने लगता है अनिरिक्त इस के योग और लक्ष्य आदि प्रवृत्ति करते हुए आत्म प्रदेशों में जा उथल पुथल हो जाती है उसे भी द्रव्य क्रिया कहते हैं ।

भाव क्रिया -

मम्यकत्व प्राप्त करत हुए आत्म ध्यान में तरते हुए अनुग्रहा के दाणो में नान दाण व निमल महाकाय में उद्यान भरत हुए घोर समय तप आदि के महामाग पर दग भरते हुए मत्तश्चेतना में जिस क्रिया का स्फुरण होता है उसे भाव क्रिया कहते हैं । यह है द्रव्य और भाव क्रिया का स्वरूप ।

क्रिया वनाम ज्ञान निरपेक्ष चारित्र

हम अपने पिछले दो प्रकरणों में क्रिया के दो रूपा का और उन की भिन्न-२ परिभाषाओं का दिग्दर्शन कराते आए हैं । पढ़ते परिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि सम्प्रवाद की क्रिया कहने हैं और दूसरे में बतलाया गया है कि परिस्पन्दन का नाम भी क्रिया है इस का सविस्तार निरूपण करने के लिये लेखनी ने कुछ थोड़ा बहुत प्रयास किया है । अब इस तीसरे प्रकरण में 'क्रिया' के तीसरे रूप का निरूपण करने का प्रयत्न किया जाता है । स्पष्ट किया जाएगा कि क्रिया की तृतीय परिभाषा क्या है ?

कौन क्रियावादी है ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य की धाणी मुरारित हो उठी पि —

क्रियैव परलोक साधनायात्मित्येव
उदितु शाल यम्य स क्रियावादी

अर्थात् चारित्र ही परलोक साधन में पर्याप्त है यह कहाँ का जिस का स्वभाव है उसे हम कहते हैं 'क्रियावादी' ।

यहाँ क्रिया शब्द गुण्य चारित्र का बोधक है । क्योंकि क्रिया का अर्थ चारित्र भी होता है ।

यहाँ चारित्र से अभिप्राय सम्यक् ज्ञान दर्शन निरपेक्ष चारित्र से है । अर्थात् जा यह समझता है कि जीवन में सम्यक् ज्ञानार्जन और सच्चे दर्शन का कोई अवश्यता नहीं ! सिर्फ ज्ञान और दर्शन से गुण्य गुण्य चारित्र से ही बल्ल्याण हो जाता

ऐसा व्यक्ति ज्ञान और दशन की निष्पयोगिता सिद्ध करता है और एक मात्र चारित्र्य को प्रमुख समझ कर उसी में अपना श्रय देखता है ? उस भी क्रियावादी कहते हैं, किन्तु है वह मिथ्या दृष्टि ।

क्रियावादी का यह दृढ़ विश्वास होता है कि मारम कल्याण के लिए एकमात्र चारित्र्य ही चाहिये । ज्ञान और दान में क्या ? वह हा चाहे न हा । आत्म गुद्धि में चारित्र्य ही उपयोगी है । ज्ञान और दान तो निरा भार रूप है । क्रियावादियों की यह धारणा घटित है कि यदि चारित्र्य का अमर धन अपना जीवन कोष में है तो ज्ञान और दान को कोई आवश्यकता नहीं और यदि चारित्र्य से रीता जीवनघट है तो ज्ञान और दान के विकट जाल से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? कोई नहीं । इस पर वह क्रियावादी अपने पक्ष को पण्डित में उदाहरण देने हैं । कोई डाक्टर या वरु किसी रागी का दवाई की गाली चूँ या मिकचर बना कर देता है । रोगी का क्या पता कि इस दवाई में क्या मिलाया गया है । इस औषध में क्या विश्वसनीयता है ? कैसे तयार की जाती है यह ? तात्पर्य कि रागी का उस औषधी के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता । किन्तु फिर भी देखा जाता है कि दवाई अपना असर कर जाती है राग दूर हो जाता है और रोगी दाय्या से उठ बैठता है । विपरीत इस के यदि कोई रागी भवे ही वह स्वयं वरु या डाक्टर हा हो जो दवाइया के नाम गुण स्वभाव और प्रयोग के विधि विधान का पूरा ज्ञानकार है किन्तु रोगावस्था में उन का ग्रहण नहीं करता तो उस का रोग नहीं जा सकता इसी प्रकार आगमा शास्त्रा के ज्ञान प्राप्त कर लेने से

से कोई छूट नहीं जाता ।

ज्ञान और दश न की निरूपयोगिता सिद्ध करने के लिये क्रियावादो मिथ्या दृष्टि युक्तियाँ और आगम के प्रमाण उपस्थित करते हुए अपना दुष्प्र सम्यक् ज्ञान दश न निरपक्ष चारित्र्य का उपयोगिता सिद्ध करने का विफल प्रयत्न करता है ? जसे कि —

कोई व्यक्ति जातिस्मरण अथवा आदि ज्ञान प्राप्त करके कम के सुतोक्षण अमल बाणा के विकट प्रहारों से बच नहीं सकता । भगवान् महावीर ने प्रज्ञापना सूत्र में फरमाया है कि संसार चक्र में ऐसे भी अनन्त जीव घूम रहे हैं जिन्होंने किसी जन्म में १४ पूर्वों का सूख अण्डमान किया । उनमें निष्णात बन कर जिन्होंने अपनी कीर्ति कीमुदी का चतुर्मुखी प्रसार किया । कई प्राणी ऐसे भी संसार भण्ड में फँस चुके हैं जिन्होंने आहारिक आदि विचित्र और अदभुत लब्धियों के उच्च शिखरों पर आरोहण किया । चार पाना के जो धरता बहनाते थे । क्या भला ? उत्तर स्पष्ट है कि उन्होंने निरतिचार चारित्र्य का पूण रूपेण परिपालन नहीं किया । जिन २ जीवों ने सम्यक् चारित्र्य का आस्वादन कर लिया वे फिर सात या आठ बार से अधिक संसार की परित्रमा नहीं करते । वे अवश्य ही मोक्ष मन्दिर में प्रवेश कर जाते हैं । यह एक नियम है ।

दशवकालिक सूत्र में भगवान् फरमाते हैं । कि—

धम्मो मगलमुक्खिट्टु,

अहिंसा सज्जमो तवो ।

देवावि त नममति

जस्स धम्मो मया मणो ॥

अ० १ गा० १ ।

जो पुरुष अहिंसा समय और तप की सन्धी और सदा धारापना करता रहता है उस के चरण मरीजा पर देव बन्द भी अपना मस्तक निमात हैं ।

इस गाथा में चारित्र्य का स्वरूप भी दर्शा दिया गया है बिना चारित्र्य के ज्ञान और दान तो अजागलम्भन की भांति सपना निरपक है । आगमों में स्थान २ पर बतलाया गया कि चारित्र्य के बिना जायस का वन्धन नहीं होना जमे कि —

सुहमायगस्स ममणस्स

सायाउल्लगस्स निगामसादम्म ।

उच्छेनणा पहायस्स

दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥

अर्थात् मुग में आसक्त रहने वाले मुग के निये व्याकुल रहने वाल अत्यंत सोन वाले अ गात्र के तिये हाथ मुह घोने वाले साधु को मुगति मिलना दुर्लभ है ।

सू० द० अ० ८ गा० २६ ।

तवो गुण पहाणस्स,

उज्जुमइ सति सजमरयस्स ।

परोसहे जिणनस्स,

सुलहा सुगई तारिसगस्स

तप ह्य गुणा स प्रधान सरस

सयम म रत परीषदा को जीतने वाले साधु का सुगति मिलनी सुलभ है ।

सूत्र० दश० अ० ४ गा० २७ ।

और देखिय -

पच्छा वि ते पयाया,
स्त्रिप्य गच्छति अमर भवणाद् ।

जेति पियो तवा गजमो य
यति य धमचेर च ॥

मू० दश० अ० ४ गा० २८ ।

जिन को तप और संयम दामा ब्रह्मचर्य प्रिय हैं ऐसे साधन यदि अपनी विद्युत्नी उमर में सयम का पथ स्वीकार करें तो वे शीघ्र ही स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर लें हैं ।

इन गाथाओं में स्पष्ट कर लिया गया है कि थोड़ा समय का भी विमल चारित्र्य जन्म २ के कलमला को धा डालता है और आत्मा को मोक्ष का अधिकारी बना देता है जब कि ज्ञान और दर्शन चाहे जितना भी विद्या हो जीव को अक्षय सुख प्राप्त में नहीं ले सकते । वस्तुतः ज्ञान और दर्शन से न सुगति मिलती है न ता दुर्गति । बल्कि यह ता मनुष्य के चारित्र्य का फल है । जीवन में किया ही सर्वोत्तम है, ज्ञान दर्शन की आराधना करना तो केवल कालक्षय करना ही है । इन से कुछ प्रयोजन मित्र हान का नहीं ।

वर्ष अनेक भाषाओं के धुरंधर विद्वान् देखे जाते हैं जिन के कण्ठ और जिह्वा में सरस्वती का निवास है ? किन्तु

व दृढव्यसना के निकार बने हुए है । बड़ २ आंगत भाषा-भाषा आचरण म खाना है । भन ही वे कितन ही विद्या मे पारगत ससम्भ जाते ह्य । यदि व 'निगधा इव किमुका' हो तो रौरव नरक का द्वार उन की प्रतीक्षा म सदा खुला रहना है ।

इय विषय मे भगवान महावीर ने फरमाया भी है जमे कि—

न चित्ता तावए भाभा
 कुम्मा विज्झाणुमामण ।
 विसण्णा पाव वम्मेहि
 वाला पडिय माणिणो ॥

और भी →

आराजिण नणिणिण,
 जही, मघाडि मुडिण ।
 एयाणि वि न तादति
 दुग्गसीमल परियागय ॥

अद्यान् चित्र विचित्र प्रकार की भाषाए पापा मे आसक्त व्यक्ति की रक्षा नह्य कर सकती फिर तादिक बला कौशल की तो बात ही क्या है ।

छाल पहनने वाले चम धारण करने वाले जटा धारी विधव पहनने वाले और सिर मुडाने वाले दुराचारी पुण्य की ससार म कोई भी रक्षा नही कर सकता । केवल आरत्र यात्री सम्यक् क्रिया ही जीवन की सच्चा सहचरी है । जा

सयम म रत परीपहा का जीनने वाला साधु को सुगति मिलनी सुलभ है ।

सूत्र० दश० अ० ४ गा० २७ ।

श्रीर देखिय -

पच्छा वि से पयाया

क्षिप्प गच्छति अमर भवणाद् ।

जेति पियो तवो ग्जमो य,

क्षति य बभचेर च ॥

मू० द० अ० ४ गा० २८ ।

जिन को तप और मयम धामा ब्रह्मचर्य प्रिय हैं ऐसे साधन यदि अपनी पिछली उमर में सयम का पथ स्वीकार करें तो वे शीघ्र ही स्वयं या मोक्ष का प्राप्ति कर लेने हैं ।

इन गाथाओं में स्पष्ट कर दिया गया है कि थोड़े समय का भी विमल चारित्र्य जन्म २ के कलमला का धो डालता है और आत्मा को मोक्ष का अधिकारा बना देता है जब कि ज्ञान और दशन चाह कितना भी विशाल हो जीव को प्रक्षय सुख घाम म नहीं ले सकने । वस्तुतः ज्ञान और दर्शन से न सुगति मिलती है न तो दुःख । यत्किं यह ता मनुष्य के चारित्र्य का फल है । जीवन म दिया ही सर्वोत्तम है, ज्ञान दशन की धाराधना करना तो केवल कालक्षय करना ही है । इन से कुछ प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं ।

कई अनेक भाषाओं के घुरघुर विद्वान् देखे जाते हैं जिन के कण्ठ और जिह्वा म सरस्वती का निवास है ? किन्तु

वे दुःखियों के गिहार बन हुए हैं । बड़े २ आंगत भापा-
भापी आचरण में ग्याना है । भन ही वे कितन ही विद्या में
पारगत ससभ जाते हैं । यदि वे 'निगधा इव किणुका'
हो तो रीरव नरक का द्वार उन की प्रतीक्षा में सदा खुला
रहता है ।

इस विषय में भगवान् महावीर ने फरमाया भी है
जैसे कि—

ण चित्ता सायए भागा,
पुणो विज्झाणुतामण ।
विसण्णा पाद वम्महि
याता पट्ठिय माणिणो ॥

और भी →

आराजिण नगिणिण
जडी, मघाडि मुट्ठिण ।
एयाणि वि म ताइति,
दुरस्सीसल परिवागय ॥

अर्थात् चित्र विचित्र प्रकार की भाषाएँ पापा में
आसक्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती फिर तान्त्रिक
बला की शक्ति की तो बात ही क्या है ।

छाल पहनने वाले चम धागण करने वाले जटा घारी
चिथड़ पहनने वाले और सिर मुड़ाए जाने दुराचारी पुरुष
का संसार में कार्य भी रक्षा नहीं कर सकता । केवल चारित्र्य
या तो सम्यक् क्रिया ही जीवन की सच्ची सहचरी है । जा

सयम में रत परीपहा को जीतन वाल साधु का सुगति मिलनी सुलभ है ।

सूत्र० दश० अ० ४ गा० २७ ।

और देखिये -

पच्छा वि तं पयाया
तिप्प गच्छन्ति अमर भवणाइ ।

जेणि पिया सबो गुजमो य,
सति य बभेरे च ॥

सू० दश० अ० ४ गा० २८ ।

जिन को तप और मग्नम क्षमा ब्रह्मचर्य प्रिय हैं ऐसे साधन यदि अपनी पिछनी उमर में समय का पथ स्थावर करें तो व क्षीघ्र ही स्वर्ग या मोक्ष का प्राप्ति कर लेने ह ।

इन गोषाघ्रा में स्पष्ट कर दिया गया है कि थाड ममय का भी विमल चारित्र्य जन्म २ के कलमला को धो डालता है और आत्मा को मोक्ष का अधिपति बना देता है जब कि ज्ञान और दशन चाह तितना भा विगान हो जीव को अक्षय सुख घाम में नहीं न सपने । वस्तुतः ज्ञान और दशन से न सुगति मिलती है न ता दुगति । बल्कि यह तो मनुष्य के चारित्र्य का फल है । जीवन में किया हा सर्वेसर्वा है, नान दशन की आराधना करना तो केवल बालक्षप करना हो है । इन से कुछ प्रयोजन मिद्ध हाने ना नहीं ।

वई अनेक भाषार्थ व धुरंधर विद्वान देखे जाने हैं जिन के वण्ट और जिह्वा में सरस्वती का निवास है ? किन्तु

वे दुःखमना व निहार बन हुए हैं । यह २ आंगल भाषा-भाषा साक्षरता में स्थान है । मनुष्य ने कितनी ही विद्या में पारंगत सम्पन्न जाते हैं । यदि व निमग्न हो 'विगुरा' हो तो रौरव नरक का द्वार उन की प्रतीक्षा में सदा खुला रहता है ।

इस विषय में भगवान् महाश्वर ने परमात्मा श्री है जमे कि—

य चित्ता सायए भासा
 भुमो विज्जानुमागण ।
 विसुण्णा पाव कम्महि
 वासा पट्ठिय माणिणो ॥

और भी →

वीराजिण नणिणिण
 जडा, सपाडि मुट्ठिण ।
 एयाणि वि न तादति,
 दुरस्सीसनं परियागय ॥

अर्थात् विषय विविध प्रकार की भाषाएँ पापी में आसक्त 'यति' की रक्षा नहीं कर सकती फिर तांत्रिक कला की गलत बातों की वृत्ति है ।

छाल पहनने वाले चम धारण करने वाले जटा धारी चिपड़ पहनने वाले और सिर मुड़ाये जाने दुराचारी पुरुष की संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । केवल चारित्र्य यात्री सम्यक् क्रिया ही जीवन की सच्ची सहचरी है । जा

ऐहिक और पारलौकिक कष्टों से मनुष्य को कवच को भान्ति सरक्षण करती हैं ।

बहुत से अपठित और अशिक्षित व्यक्ति भी चारित्र्य की नौका से ससार समुद्र को पार कर जाते हैं । उन के जीवन पुष्प में चाग्नि वा सौरभ रहता है और उस से वे ममूचे विद्वद्वा भी मुरझित कर देते हैं । और अन्त में वे चारित्र्य व सौपान से मोक्ष मन्दिर में प्रवेश करते हैं । अतः ज्ञान-दशन के अधिक भ्रमण में न पड़ कर सम्यक् क्रिया की शरण में जाना चाहिये । क्या कि क्रिया ही भवनाशिनी कही जाती है ।

क्रिया वनाम सम्यक् चारित्र

इस प्रकार क्रियावादी यही मानता है कि केवल चारित्र ही मोक्ष का सोपान है। इसी से मनुष्य का जन्म-मरण कट जाता है? सच्चा ज्ञान और दान के प्राप्त करन की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह का मान्यता को मान न वाला क्रियावादी भी मिथ्या दृष्टि है।

प्रस्तुत प्रकरण में अब हम प्राप के सामने क्रिया का चतुर्थ स्वरूप उपस्थित करेंगे। क्रिया के तीसरे प्राप पीछे देन आए हैं। अब जरा इस का चौथा रूप भी निहारिये।

जो पथिक है आध्यात्मिक मार्ग का। प्रागे यदना चाहता है मोक्ष की ओर, सुख और धान-द की प्रतिम मंजिल पर वह ज्ञान दान और चारित्र का सम्बल लेकर चलता है। क्योंकि वह मानता है कि इन तीनों साधना के सम्यक् समन्वय और एक्य से ही साधक अपने लक्ष्य का पं सकता है जिस का इस प्रकार की दृढ़ धारण एवं मान्यता है उसे भी क्रियावादी कहते हैं।

जन प्रागम मे 'क्रिया का दूसरा नाम सम्यक् चारित्र भी है। भगवान महावीर ७ 'क्रिया का यथाथ स्वरूप दर्शाने हुए फरमाया है।

दसण नाण चरित्ते, तव विणए सच्च ससिड गुत्तिसु।

जो किरिया भाव रुई, सो सलु किरिया रुई नाम।

दर्शन, ज्ञान और चरित्र तब विनय सत्य, समिति और गुप्तिया में जो भाव रुचि है अर्थात् उक्त क्रियाया वा सम्यक् अनुष्ठान करते हैं। जिस ने सम्यक्त्व का प्राप्त किया है वह क्रिया रुचि सम्यक्त्व बाना कहा जाता है दूसरे शब्दों में उसे ही वस्तुतः 'क्रियावादी' कहते हैं।

चारित्र्य क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भेद-विज्ञान के द्वारा स्वल्प-रमण ही चारित्र्य है।

जो आठ प्रकार के कर्मों और अनेक दुगुणा य आत्मा को रिक्त कर दे उस का नाम चारित्र्य है आत्मा के निर्विकार सुख और स्थिर परिणाम ही चारित्र्य कहते हैं।

क्रियावादी दो प्रकार के हैं —

१—मिथ्यादृष्टि

२—सम्यक् दृष्टि

सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन से रहित क्रिया का परिपालन करने वाले मिथ्या दृष्टि क्रियावादी कहे जाते हैं। अतिरिक्त इस के जो सम्यग्ज्ञान दर्शन पूर्वक क्रिया के सम्यक् हैं वे सम्यग्दृष्टि क्रियावादी हैं। वास्तव में जब धर्म इसी क्रियावाद का समर्थक है, वह क्षुब्ध क्रियावाद से अनन्त भोजन दूर रहता है।

भगवान् महावीर फरमाते हैं —

अत्ताण जा जाणइ जो य सोण,

गइ च जो जाणइ आगइ च ।

जा सासय जाण असासय च

जाइ च मरण च लणोववाय ॥
 भहा नि सत्ताण विउट्टण च
 जो आसव जाणइ सवर च ।
 दुक्ख च जो जाणइ निज्जर च,
 सो भामिउ मरिहइ विरियावाय ॥
 सू० सूय० ध० १२ पा० २०—२१ ।

अर्थात् जो ज्ञानो पुरुष आत्मा और परमात्मा को जानता है लोकालोक को मानता है जावो का गति आगति का पाता है मसार और माक्ष के स्वरूप के पान का धारक जन्म-मरण उपपात व्यवस आश्रय-सवर, बंध-माक्ष शाश्वत आशाश्वत दुःख सुख पुण्य-पाप और मित्रय आदिको भली भान्ति जानने वाला महामानव ही त्रियावाद का वास्तविक स्वरूप बता सकता है ।

इस पाठ से मही सिद्ध होता है कि सभी जानात्मा और चारिआत्मा त्रियावादा है । इस दष्टि से सम्पादष्टि का भी त्रियावादी कह सकते हैं ।

जन धम केवल ज्ञानमात्र या केवल चारित्र्य मात्र से मुक्ति नहीं मानता । वह पत्थी की दाना पाखों की तरह माक्ष गगन में उड़ारी चारन के लिये आवश्यक समझता है क्यों कि कहा है ।

ज्ञान त्रियाभ्या मोक्ष

अर्थात् ज्ञान और त्रिया से मोक्ष होता है ।

दमी ज्ञान और चारित्र्य का उल्लेख करते हुए भगवान् महावार ने कहा है —

एव खलु मण चत्तारि पुरिस जाया प० त०
 सील सारने नाम एग नो सुय सपने
 सुय सपने नाम एगे ना सील सपने
 एगे सील सपन वि सुय सपने वि
 एगे नो मोल सपने ना सुय सपन ॥

ठाणाग सू० गणा ४

ह गीतम् । चार प्रकार के पुरुष होते हैं एक पुरुष सील सपन तो है किन्तु श्रुत सपन नहीं । एक ऐसा पुरुष है जो श्रुत सपन तो है किन्तु सील युक्त नहीं । एक सील और श्रुत दोनों से युक्त है और एक दोनों से ही रहित ।

स्मरण रहे वहाँ श्रुत में तात्पर्य है आगम ज्ञान, किन्तु यह भी सम्यक्त्व पूर्वक । और सील यह सम्यक् चारित्र्य के अर्थ को ले कर अवतरित हुआ है ।

इन चार प्रकार के व्यक्तियों में से तीसरे प्रकार का व्यक्ति अत्युत्तम है । क्या निम्न माक्ष के साधन ज्ञान और त्रिया (चारित्र्य) दोनों से विभूषित होता है ।

मिथ्यात्व पूर्वक चारित्र्य का प्रतिपालक भगवान् के शरीर का सदस्य नहीं बन सकता । सम्यक्त्व पूर्वक चारित्र्य का आराधक ही धर्म रत्न का दोर सनाती है ।

सम्यक्त्व ध्याना की दृष्टि के समान है और प्रागम ज्ञान प्रकाश पुच्छ व तदंग है जब नजर बिल्कुल ठीक होने पर भा माला व बिना किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं दखा जा सकता ठीक इसी प्रकार सम्यक्त्व ज्ञान पर भी यदि प्रागम ज्ञान नहीं है तो भी पदार्थों का वास्तविक रूप में नहा जाना जाता घन सम्यक् व क साध २ प्रागम ज्ञान भी आवश्यक है । वह प्रकाश का तरह पदार्थों का प्रकाशक है । अच्छा यह बात तो हा गई । अब रही सम्यक्त्व का महत्ता की बात । देखिये एक नयवान पुरुष है जब भगवान्—मास्कर व ज्यानिमय चिरणा म ममस्त पदार्थों का ठीक देस और जान सकता है । किन्तु एक नयनहान दिवाकर की घमघमाता हुई रस्मिया म भी कुछ दग नहीं सकता उमर सिय भला बाहर का प्रकाश जिस काम का जिस के भीतर प्रकाश का रखा तक नहीं । स्मरण रह कि इसा प्रकार सम्यक्त्व प्रागम-ज्ञान का मंगल स कर जब जीवन पथ पर चलता है तो धारा धार के विस्तृत मसार और उस के जड चेतन पदार्थों को दमना और जानना जाता है । जब कि मिथ्यात्व की प्रागम ज्ञान का हाथ म महादीप से कर भी अंधा की तरह चलता है ठीक रें खाता हुआ । भला अपने के हाथ में प्रदीप किस काम का ?

प्रागम ज्ञान की उपयोगिता

- १—प्रागम ज्ञान धात्रव और वध का निवर्तक और मदर और निजरा का प्रवर्तक है ।
- २—सम्यग्दृष्टि का सच्चा पथ प्रदर्शक है ।
- ३—हित—अहित मत—धमन पक्षन—उत्थान

अपाय, बन्ध—माय ससार—निवाण, हय, हेयउपाय—
उपादेय उदादेयउपाय आदि जन्तिल समस्याओं के लिये
आगम ज्ञान एव सफल—समाधान उपस्थित करना है। किन्तु
इतना याद रह कि ऐसा २ समस्याओं को सम्यग्दृष्टि ही सुल-
भा सकता है। मिथ्यादृष्टि नहीं। उस को समझाए ता
सुलभता की अपेक्षा अधिक उलभनी चली जानी है।

दोनों में अन्तर —

सम्यग्दृष्टि सार और निजरा में निवास करता है।
वह दवी सम्पदा का स्वामी होता है। वह रहता है सलग्न
आत्म तत्त्व की सोज में। वह दब दुःख मानव शरीर को
नश्वर मान कर आत्मिक सुख के लिये चलायित रहता है।
अब देखिये चित्र का दूसरा पहलू एव 'मिथ्यादृष्टि' आश्रय
और बन्ध में आसक्त रहता है सर्व ही। आभुरी सपदा
उस का जीवन पूजा होता है वह जड़ तत्त्व की सोज में जुटा
रहता है। वह मनुष्य जन्म का भाग विलास का साधन
समझता है और जीवन भर भौतिक सुख के लिये प्रयत्नशील
रहता है।

सम्यग्दर्शन का अधिकारी

सम्यग्दर्शन का अधिकारी केवल भव्य जीव ही है।
उसी में सम्यग्त्व का आविर्भाव ही सनता है। अभव्य में नहीं
क्या कि उस का मिथ्यात्व अनादि और अनन्त है। जैसे कि
देखा जाता है कि तोता, मना आदि प्राणी मनुष्य भाषा में
बालना सीख जाते हैं किन्तु गीरा चील आदि जन्तु तसा सीख

नहीं मकने चाहें कितना भी प्रयत्न क्या ना दिया जाये क्या कि उन में मनुष्य की तरह बालन की योग्यता है ही नहीं । ठाक इसी प्रकार भय में सम्यग्दान प्राप्त करने की योग्यता है किन्तु अभव्य में नहीं ।

सम्यक्त्व क्या ?

यह जीव जन धर्म के अनुसार ससारार्थ में अनादि काल से परिभ्रमण करता चला आ रहा है, भ्रमण करते २ जब इस का भ्रमण-काल अध पुण्यल परावर्तन जितना रह जाता है उसे काल लब्धि कहा जाता है । और उस जीव को मागानुसारी या शुक्ल पक्षी कहा जाता है ।

दत्तन में तो अध पुण्यल परावर्तन का समय एक बहुत बड़ा समय है किन्तु सूक्ष्म नष्टि से दत्ता जाये ता यह नाम जीव के अतीत परिभ्रमण-काल रूप मयु का एक किन्तु है ।

उपयुक्त समय यदि शेष रहता ही ससार में परिभ्रमण करने का तो अनादि काल का माया हुआ यह प्राणी जाग उठता है । इस का नाम काल लब्धि है ।

जब जीव का दश कन अध पुण्यल परावर्तन शेष रह जाता है तब किसी २ जीव को सम्यक्त्व का उपलब्धि हो जाता करता है किन्तु इस में शत यह है कि जीव के सभी कर्मों की स्थिति कोटा कोटी सागरोपम से यून ही चाहिये । तब जा कर वही यथाप्रवृत्ति करण अपूर्ण करण और निवृत्ति करण के द्वारा सम्यक्त्व लाभ कर सकता । एक बात याद रह कि कर्मों की स्थिति भले ही इस से कितनी भी कम हो

किया उसन । और फिर भगवान बेवली ।

सातवा व्यक्ति कुमार अवस्था में सम्यग्दृष्टि बनना है- युवावस्था में सम्पूर्णतया निवृत्ति भाग का पथिक बन जाता है, और जीवन के अन्तिम वर्षों में कस्य प्राप्त करता है ।

आठवां पुरुष विलासी है । अपनी यौवनावस्था भोगों में व्यतीत की फिर वे बूढ़ी उमर में दीक्षा धारण करता है किन्तु जन-द्रोही नहीं बल्कि श्रियावादी के एक ही अस्सी मता में से किसी एक मत में दाक्षित हो जाता है । वहाँ वह उच्च कोटी की करणा भा करना है । फलस्वरूप विभग ज्ञान से उद्दीप्त हो उठता है, यद्यपि उस का वही रहना है । नैसर्गिक सम्यक्त्व उसे प्राप्त हो जाता है फिर उस की आत्मा में भाव समय का उद्भव होता है फिर कर्मों की क्षय करके बेवली पद पाता है ।

नौवा व्यक्ति बाल अवस्था में सम्यक्त्व प्राप्त करता है । जवान हो कर समय का रस पीता है । आज जीवन के अन्तमुद्भूत में उस न कवल ज्ञान प्राप्त किया ।

दसवा पुरुष जीवन भर मिथ्यात्व के चक्कर में पड़ा रहा किन्तु मरने ■ मुद्भूत पहल सम्यग्दर्शन, भाव चारित्र्य और बेवली ज्ञान की प्राप्ति तीनों महानाभ भ्रमों प्राप्ति हो जाते हैं । अथात् बीस गुण स्थान से पाचना और ग्यारहवा छोड़ कर चौदह गुण स्थान तक एक मुद्भूत में पहुँचा जा सकता है ।

जिस का बाल सन्धि की प्राप्ति हो चुकी है वे उक्त

विवक्षा में से किमी एक विवक्ष्य में मोक्ष प्राप्त कर सकना है ।

यहां एक गमा हो सकती है वह यह है कि जब काल लक्ष्य में मोक्ष प्राप्त हो जाता है । तो फिर पुण्याय करने की क्या आवश्यकता है ? इस का समाधान यह है कि कारण के बिना काय कभी मूर्तिमान नहीं होता । कारण में ही काय की उत्पत्ति हुमा करती है । कारण दो हैं —

१—निमित्त कारण ।

२—उपादान कारण ।

निमित्त कारण —

वह कारण है जो काय का उत्पत्ति करके मलग हा जाता है । जैसे कि घट के निमित्त कारण हैं इण्ड और चक्र आदि जो घट का मूल रूप दे कर घट में पुषक हा जाया करते हैं ।

उपादान कारण —

वह कारण है जो स्वयं ही काय रूप में परिणत हा जाता है । जम कि घट का उपादान कारण है मृत्तिका, क्योंकि आखिर मृत्तिका हा घट के रूप में हमारे सामने आती है ।

किमी भी काय की निष्पत्ति में दोनों कारणों की अत्यंत आवश्यकता है । इस के बिना कोई भी काय पूणता की पर नहीं पह रना ।

किया उमने । और फिर भगवान वेवली ।

सातवा व्यक्ति कुमार अग्रम्या म सम्यग्दृष्टि बनता है- युवावस्था मे सम्पूर्णतया निग्रसि माग का पथिव बन जाता है, और जीवन के अन्तिम वर्षों म कयल्य प्राप्त करता है ।

आठवा पुरुष विलासी है । अपनी यौवनावस्था भागा म व्यतीत की फिर व बूढ़ी उमर म दीक्षा धारण करता है कि तु जन-द्रा धीक्षा नहीं, बल्कि त्रियावादी के एक सौ अस्सी मता म से किसी एक मत मे दाक्षित हा जाता है । वहा यह उच्च काटो वा कर्णा भा करता ह । फलम्बल्लर विभग नान से उद्दीप्त हो उठता है ,। यष उस का वही रहता है । नसगिर सम्यक्त्व उम प्राप्त हो जाता है फिर उस को आत्मा मे भाव समय का उद्देव हाता है फिर कर्मों का क्षय करव वेवली पद पाता है ।

नौवा व्यक्ति वास अग्रम्या म सम्यक्त्व प्राप्त करता है । जवान हा पर समय का रस पीता है । आज जीवन क अन्नमुहूत म उस ने कयल नान प्राप्त किया ।

दसवा पुरुष जीवन भर मिथ्यात्व क चक्कर म पडा रहा कि-तु मरन से मुहूत पहल सम्यग्दर्शन, भाव चारित्र और कयल नान की प्राप्ति तीना महालाम अमग प्राप्त हो जात है । अयात त्रीथे गुण स्थान से पाचवा और ग्यारहवा छोड कर चौदव गुण स्थान तक एक महूत म पहुचा जा सकता है ।

जिस को काल संधि की प्राप्ति हो चुकी है व उक्त

विकल्पा में मे किसो एक विकल्प मे मोक्ष प्राप्त कर सकना है ।

यहा एक शंका हा सकती है वह यह है कि जब काल - सन्धि मे मान प्राप्त हा जाता है । ना फिर पुनरावृत्ति करने की क्या आवश्यकता है ? इस का समाधान यह है कि कारण के बिना काय कभी मूर्तिमान नहीं होना । कारण म ही काय का उत्पत्ति हुमा करती है । कारण दो हैं —

१—निमित्त कारण ।

२—उपादान कारण ।

निमित्त कारण —

वह कारण है जो काय का उत्पन्न करके अलग हो जाता है । जैसे कि घट के निमित्त कारण ह दण्ड और चक्र आदि जा घड की मूल रूप से कर घड से पुनक हा जाया गते हैं ।

उपादान कारण —

वह कारण है जो स्वय ही काय रूप म परिणत हो जाता है । जैसे कि घड का उपादान कारण है मृत्तिका, क्योंकि आखिर मृत्तिका हा घडे क रूप म हमारे सामने आती है ।

जिसा भी काय का निष्पत्ति मे दोना कारणो की अत्यंत आवश्यकता है । इस क बिना कोई भी काय पूणता की छोटी पर नहीं पचसना ।

द्रव्य क्षेत्र और काल ये तीन निमित्त कारण के अतगत है और भाव उपादान कारण की परिधि में आ जाता है। अतः अवलोक्य-प्राप्ति रूप काय को उत्पत्ति में यह समुदाय चतुष्टय ही कार्यकारी होना है — जम कि —

द्रव्य —

तीसरे और चौथे प्रकार का जम मनुष्य भय, यज्ञरूप नाराज सहनन ये दोनों द्रव्य कारण कह जाते हैं। इस के साथ ७ पर्याप्ति सत्ता और सख्यात वष का मनपवतनीय आयुष्य भी होना चाहिये।

क्षेत्र
कम भूमिज

काल —

जिस की भव स्थिति पण हानि जा रही है।

भाव —

सम्यग्ज्ञान पूर्व विगुह परिणाम।

इन चारों व शुभ सम्मिलन से ही बबल गान की अक्षय निधि प्राप्त होती है।

देखिये अब कपक है भेत बा कर पट्टे ठीक करता है। फिर समय पर बिजाई करता है खाद डालता है, सिचाई भी करता जाता है। और सदब उस की सार सभाल भी दिल जान से करता है। इस प्रकार द्रव्य स, जल, खाद, और प्रकाश आदि साधन क्षेत्र से उपाऊ घरती, काल से, अनुमूल ऋतु

धीर भाव से, अदम्य बीज । य चारा मिल कर ही अमुर का जन्म देते हैं ।

एक गुण स्थानों पर पग २ बढ़त हुए जीव को ही यथा प्रतिफल अपवकरण और अनिवर्तिकरण करने पड़ते हैं । इन के सम्पानन से आत्मा धीरे धीरे विगुद्ध बनता जाता है । क्षण-क्षण में प्रवेश करना और शुक्ल ध्यान से भूषित होना ही आत्मा का सम्यक् पुरुषार्थ है । यदि रहे जब तक आत्मा पुरुषार्थ नहीं करना तब तक द्रव्य क्षय और काल कुल्लु कर नहीं सकने । जब उपादान कारण तयार हो तभी निमित्त कायता के लिये सहयोग प्रदान कर सकता है । इस से निश्चय होता है कि काय की सफलताम दानों प्रकार के कारणों या द्रव्य क्षय काल और भाव रूप चतुष्टय का साहचर्य होना चाहिये ।

यह सब कुछ ठाक है किन्तु काल लक्षि के प्रसंग पर एक शका आप के अस्तिष्क में उठ सकती है । वह यह है कि आगमों में कई स्थानों पर यह वर्णन देगन में आता है कि अगुज गाथा पति (मेठ) ने सुपात्र दान दिया और उसने इस से ससार परित्त अर्थात् सक्षिप्त कर लिया । अब प्रश्न यह है क्या काल लक्षि भी परिणाम विनोपा से घट जाया करता है ? यदि नहीं तो ससार परित्त कर लिया । इस का क्या तात्पर्य होगा ।

दखिय इस का समाधान यू है —

परित्त दो प्रकार का होता है —

१—काय परित्त ।

२—संगार परित्त ।

काय परित्त -

प्रत्येक शरीरी को काय परित्त कहते हैं यथना जिस काय में एक से न बार असंग्रहात भव धागण तर सन उसे भी काय परित्त कहते हैं । जिस को संगार यात्रा अल्प सी रह गई है उस को काल लब्धि न ता परिणामा ॥ घटती है न हा घटती है बह ता नियत है । कस ? दग्गिये —

एक मनुष्य है । वह अपने जीवन की अनागत वर्षों का निम्न स्तान का उतरट-उत्पन्ना करता है । और निम्न-वर्ती वर्षों को दूरवर्ती करन की सीत्र इच्छा करता है किन्तु उस क चाहता मात्र मे कुछ यनाधिकता हा नहीं सवनी । वह दूर या निम्न हा नहीं सवता । व ता नियत है । ठीक दमा तरह काल लब्धि भी न परिणामा न घटती है न घटता है ।

कवली समुदघात की बान आप जानत ही हैं कि जब केवला भगवान के यदनाय नाम आर गोत्र इन की प्रवृत्ति, स्थिति और अनुभाग और प्रदश व ध यदि आयु कम स अधिक हो ता उन को आयुष्य कम के बराबर करन के लिय केवली समुदघात होता है । म मे प्रतात हुआ कि काल लब्धि घटती नहीं है । याद रह एन छद्मस्य साधक के धातिक रमों का रम और उन की स्थिति उठनी हो रह जाती है जितनी कि छद्मस्थता की अवधि होती है वास्तव में इसी को संगार परित्त कहते हैं । मूढम दष्टि से दखा जाये तो चारा प्रकार

के घातिव कर्मों व बन्ध का नाम ही ससार है ।

ससार परित्याग करने के पश्चात् भी कर्म बन्ध चलता ही रहता है इसी इतनी बात अवश्य है कि उस के बाद इन कर्मों का तीव्र रस और तीव्र स्थिति नहीं उपाजित होती । घातिव कर्मों का बन्ध उतना ही होना है जितना कि क्षय श्रेणि में प्रवेश करने में बाध न बन और ठान समय पर क्षय करने में विलम्ब न हान पाये किसी कवि न क्या हो सुंदर कहा है —

गुम कर द जा तबदीर का
तदगोर उस कहते हैं ।
तन्दीर में जायद न हो,
तबदीर जे करते हैं ॥

यह है ससार परित्याग का समुचित सुंदर और सुनझी हुई वाक्य की परिभाषा —

हम अथ को अपने सिद्धि प्रकरण में उता आए है कि सम्प्रज्ञान पूर्वक चारित्र्य का वास्तव करने वाला 'श्रिया पादा' कहलाता है और इसी दृष्टि में रहते हुए चार प्रकार के पुण्या का उद्वेग किया गया था अथ हम उसी का विस्तृत विवेचन आगम ज्ञान के प्रकाश में करते हैं । शास्त्र में कहा है —

तत्थण जे मे पढम पुरिम जाए

से ण पुरिस सीलव असुयव उबरण अविण्णाय-

धम्म । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे देवाराहए । ~

जो पुरुष सीलाचारी है किन्तु धृत ज्ञान से

पाप से निवृत्त तो होता है कि तु अपनो ही समझ से ! यह विनिष्ट श्रुत ज्ञान का अभाव होने से धर्म का ज्ञाता नहीं हो सकता । भगवान् ने कहा — गौतम ! वह पुण्य मेरे शान्त मन में देश आराधन बढ़ा जाता है ।

इस पाठ का सांगत यह है कि एक पुण्य चारित्र्य को अपने जीवन में लाता है किन्तु अज्ञान के साथ ! क्या ? वह श्रुत संपन्न नहीं होना ।

उत्तर —

इस पद का अर्थ है स्वबुद्ध या पापात् निवृत्त अर्थात् जो बुद्धि से ही पाप से निवृत्त हो गया है । उसे उपरत कहते हैं ।

अविज्ञाय धम्म —

इस का भाव है न विनाशेन ज्ञाता धर्मो येन मोक्षविज्ञात-धर्मा जिस ने धर्म को विनाश रूप से नहीं जाना उस अविज्ञात धर्मा कहते हैं ।

जिस ने श्रुत ज्ञान का अभ्यासामृत पान बिना ही अपनी बुद्धि में धर्म और अधर्म की परिभाषा घड़ली है और इच्छानुसार धर्म में प्रवृत्ति करना रहता है और पाप से निवृत्ति करता रहता है । अपनी बुद्धि में मनुष्य यथाथ जानी नहीं बन सकता । श्रुत ज्ञान का विशिष्ट अभ्यास न करने से मानुष्य दोनों में से किसी एक का स्वरूप भी नहीं जान सकता । जिस व्यक्ति का खरे-खोटे की पहिचान ही नहीं । वह खरे का ग्रहण और खोटे का परित्याग कम करेगा जो

जो घम के भम को भला भाति नहीं जानता वह पाप से अपना रक्षा नहीं कर सकता । केवल पाप में उबरत हा जान मात्र से श्रेय भनुष्य को नहीं मिल जाता । क्याकि बिना ज्ञान के जाय पाप से मुक्त मचारु रूपण हो ही नहीं सकता, अतः घम का आचरण और पाप का निराकरण करने के लिये घम और अघम के प्रातरिक और बाह्य अंगों का अच्छी तरह जान लेना चाहिये शास्त्र में कहा है —

जो जावे बि न याणइ अजोवे बि न याणइ
जावा जीव अयाणी कह सो नाहोइ सजम

जो पुरुष न तो जीव के स्वरूप को जानता है, और न ही अजात के । जो दाना के स्वप्न ज्ञान से वञ्चित है, भला यह समय को गहनता की वसे नापेगा । इस से यह हा सिद्ध होता है कि विना ज्ञान के अभाव से समय के समस्यन को जाना नहीं जा सकता जो साधन क्रिया का और अधिक ध्यान देना है कि तु क्रिया के लिये उपयोग्य । विज्ञान को मार उगाना रहता है वह जीवन-भररूप को नहीं पा सकता । वह साधक दंग आराधक है ।

जा आत्मा को न पढ़ने ह न हा सुनने है माद रह उहे स्व आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होता । जा स्वभाव-रत और विभाव भग्न आत्मा में एकत्व के दर्शन करने है । जिस प्रकार एक शोधक बनक और बहुरूप का अलग २ कर देता है जिस प्रकार एक पारिया घूस के कणों में से स्वर्ण कण निकाल कर पथक कर देता है इसी प्रकार भेद विज्ञान के द्वारा जो स्वमा और विभाव, जीव और अजीव को नहीं समझ सकता

ज्ञान से विभूषित दिव्य आत्मा को जा नहीं पहिचानता वह पुरुष विज्ञात धर्मा नहीं हा सबता । इसी दृष्टि कोण को ले कर वह देश धराधक माना गया आगमो मे ।

अब जरा आग देखिये दूसर प्रकार क पुरुष के विषय म-

तत्थ ण जे स दोच्चे पुरिसि जाए

से ण पुरिसे अमोलव, सुयव, अणुवरए

विण्णायधम्म एम ण गोयमा ।

मए पुरिसे दसविराहए ।

भगवान् करमात हैं कि दूसरा पुरुष त्रिषावान् अर्थात् शीलवान् ता नहीं कि तु पानवान् है । धर्म के हृदय को भली भाँति पहिचानता है । पाप के स्वरूप उस क कारण और फल को भी अच्छी तरह समझता है । किन्तु उस न अपन जीवन को धर्म से सुवासित नहीं किया और पाप का दुर्गन्ध जीवन से निकाला नहीं । अतः जा केवल विनाशधर्मा है चारित्र्य शील नहीं—गीतम । मैं उस दश विराधक मानता हूँ ।

दोनों मे अन्तर -

पहला पुरुष देश आराधक है । वह त्रिषा शील है किन्तु पान से खाली है । दूसरा देश विराधक माना गया है । यह त्रिषा शील ता नहीं किन्तु पान यक्त है । दोनों मे आराधना और विराधना कितनी यनाधिक पाई जाती है । यह स्पष्ट किया जायेगा ।

जो व्यक्ति नव सत्त्वा के वास्तविक स्वप्न का जानता है वह मिथ्यात्व का अधरी गलियाँ म नटक नही सरता बरकि वह मार्ग जानता है। वह विनामधर्मा है।

उदाहरण लाजिए -

एक आदमी व्यापार करने में सख्त प्रवण है भाग्य भा उस का माया है। साधन भा हाथ लग हुए है किन्तु वह मालस्य में ह बिस्ता के मयाह भागर में डूबा रहता है। अकमप्यता तम क भगा में छूती नहीं। परिणाम स्वरूप वह घन बुद्धर नहीं बन सक्ता यदि वह उक्त दाया का छोड़ देता उस घनवान बनने में क्या दर है? बुद्ध भी नहीं क्या कि वह व्यापार में बगल है उभी प्रकार जो पूर्ण घम-बन्ना में प्रवीण है अर्थात् विनाम धर्मा है किन्तु चारित्र्य माहात्म्य कम का उदय में प्रमत्त बना हुआ है। यदि प्रसाद का घपन मया में भाड देता तम स्वप्न करे में क्या दर है? उगा व्यक्ति कम विराधक और अधिक आराधक है।

एक व्यक्ति व्यापार में बगल नहीं। भाग्य भी अनुमूल नहीं। साधन भी पाग नहीं। परंतु वह अपनी बुद्धि और शक्ति का अनुसार परिश्रम बहुत करता है निनि कामर जुटा रहता है। घन बमान में दिन रात एक कर देता है। किन्तु वह इतना बुद्ध करन पर भी घनवान नहीं बन सक्ता। इसी प्रकार जो उक्त व्यापारा की भाति क्रिया पर अधिक जार देन है। दिन रात क्रिया में जुट रहते हैं। किन्तु उन्हें घम का बग भी नहीं आता उन की जीवन-प्रगति विघ्न बाधाओं से सदैव घिरा रहता है।

एसे पुरुष हम आराधक और अधिक विराधक होते हैं ।
 क्यों कि यह अध्या क्रिया करत है । दोनों का अंतर स्पष्ट
 करते हुए एक संस्कृत का श्लोक हमारे सामने आता है
 जिस कि —

क्रिया शून्यस्य यो भावो, भाव शून्या च या क्रिया ।
 अनयोरन्तरं दृष्टं भागुल्यदातयोरिव ॥

अर्थात् क्रिया शून्य भाव (ज्ञान) और भाव (ज्ञान) शून्य
 क्रिया में सम और सदात (जुगनु) जितना अंतर होता है ।
 भगवान् महाबोधि न करमाया है —

पठम पाण तस्मा दया

(दशवर्कालिक)

पहले ज्ञान और फिर चारित्र्य —

याद रहे कि जिस दृष्टि का सम्यक् ही ठोस अन्तर्गत यह
 धर्म की सोलवी कला का भी स्पष्ट नहीं कर सकता ?

तत्त्व ण जे से तन्त्रे पुरिस जाए

मे ण पुरिसे सोलव उवरए विण्णाय धम्मो

एस ण गायमा ! माए पुरिसे सव्वाराहए पन्नत्त ।

तीसरे प्रकार का पुरुष वह है जो क्रियावान् भी है और
 ज्ञानवान् भी । धर्म के स्वरूप को जानता है और पाप से
 सबंधा निवृत्त हो गया है । गौतम ! वह पुष्प मेरे सिद्धांत
 में सब आराधक कहा जाता है ।

जिस पुरुष ने आत्म शुद्धि को अपने जीवन सर्वोच्च

मन्त्र देना दिया है। उम का मन्त्र पट्टवन व निव व पुन
 ५५ मे ५५ गावन दानान है। जो धर्मिण धार मन म
 दुःख मन मन्त्र दानि वदमा न गापान व वय वर मनगा है
 ता वह एव न लक दिन धारा मन्त्र विन्दु का गा जाना है।
 अन धम मन य धापान कमा धा र्हा है कि —

मान जिगा-मी मा।

धमन्त्र ज्ञान धीर जिगा न गा र प्राप्त हाता है। जा
 व जिगा जिगा धमी हाता है धीर जिगा व जिगा गा वत्र
 हाता है। ज्ञान ज्ञानन है वरन्त्रु वर पुन मनता गही धीर
 जिगा वर मनता है किन्तु ज्ञानन वद मही। मुक्ति लोचन—

एक धामना मनधार मनता गही ज्ञानन विन्दु कि
 भा वत्रु का दय वर मनधार उठाकर मनता रग जाता है।
 वह धारा वत्रु पर विनय गही वा मनता। उम्मा धमन ऊपर
 वार वर देखा है। कदाचि वह मनधार धमा की जिगा
 ता करता है कि उम मन धमान का ज्ञान मनी है। एता सिधे
 उम का मनधार मनता विन्नी भा तरा धमन गही एक
 धमति मनधार धमान जानता है किन्तु वत्रु की समुग देन
 वर दिग धा देखा है। उम का उम्माह मर जाता है।
 उम की मनधार धमा न काहर मही निरमता। धमान का
 धमन ही पना गही हाता। एता पुन ज्ञान रमता दृष्टा भी
 जिगा नो हात व धारण मारा जाता है।

वद्वा भी है —

हय नाण जिगाहीण

हया धनानधो जिगा

पास-तो पगुलो दड्डो

धावमाणो य अ घओ ॥

अर्थात् जिया होन ज्ञान से कोई आत्म रक्षा नहीं कर सकता और ज्ञान विहीन जिया से भी कोई अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता । जस कि सयोग से दावानल में एक पगु आर दूसरा अघा दोनों फस जाते हैं पगु दबता और जानना हुमा भा भाग कर नहीं निकल सकता और अघा भागता हुमा भा नहा निकल सकता क्योंकि उसे भाग नहीं दीयता दाना ही आग के अपण हो जात हैं । कोई भा अपन अभीष्ट तक नहीं पहुच पाता ।

जस कि कहा भी है ।

सयोगमिद्धि य फल वयति

न हु एक उस्केण रहो पयाइ

अघो य पगू य वण समेच्चा

ते सम्पउत्ता नयर पविट्ठा ॥

अर्थात् जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता है दो से चलता है । जस अघा और पगु मेलन २ जगल की आग से बच कर नहीं निकल सकते । हा दोनों मिल कर निकल सकने हैं, इसी तरह भवला ज्ञान या अवेली जिया कुछ कर धर नहीं सकती । दोनों एक दूसरे के सहयोग से कायसिद्धि तक पहुच जाते हैं ।

दखिये —

१—जीव और शरीर दोनों मिल कर जिया करते हैं ।

२—यही दोनों पाखो से उठता है एक से नहीं ।

- ३—मछला दोना पखा से तरती है ।
- ४—रज और वीर्य दाना सं गभ ठहरना है ।
- ५—आक्सीजन और हाईड्रोजन दोना के मयोग म वृष्टि होती है एक से नहीं ।
- ६—वस्त्र ताना और दाना दोना म सयार हाता है एक स नहीं ।
- ७—चक्की के दाना पाटों मे पिमार्द होती है एक म नहीं ।
- ८—ऊबल और मूसल दानों म कुट्टन होता है एक से नहीं ।
- ९—टाच और सल नाना म प्रकाश बिखरता है एक से नहीं ।
- १०—दोनों हाथा स ताली बजती है एक मे नहीं ।
- ११—घड़ी को दोना सूर्या मे समय का जान हाता है एक मे नहीं ।
- १२—नगिटिव और पोजिटिव दोना तारों के मिलाप स बिद्युत की शक्ति काम करती है एक स नहीं ।
- १३—आलोक और वस्तु के सयोग से पदार्थ का जान हाता है एक से नहीं ।

ठीक इसी प्रकार जान और क्रिया सम्बन्ध मिलन स आत्म बुद्धि होती है एक स नहीं ।

एक श्लोक देखिय —

तान्ति वि कृत्य ? समार सत्ततिच्छेद

वि मोक्षनरोर्वाज ? सम्यग्ज्ञान क्रियासहित

अर्थात् शीघ्र क्या करना चाहिये ? गसारा सन्तति का विनाश । मोक्ष वश का बीज क्या है ? सम्पूर्ण पान पूर्व त्रिधा अर्थान् चारित्र्य ही मोक्ष तरु का बीज है ।

इस दलाव में यह स्पष्ट है कि जीवा को मोक्ष का आनन्द के अमर सारा पर खे जावे क लिये ज्ञान और चारित्र्य की दो पतवार होनी चाहिये । जिस से आत्मा गुद्वि का आम्बादन करत लग जाये समझा भाव क मातर चारित्र्य का उद्देश्य हा रहा है । जिस समय आत्मा कम क धागा स च-ओ जा रहो हा समझ लीजिए कि आप म सच्चारित्र्य का अभाव पाया जा रहा है । चारित्र्य क्या कान करता है इस पर एक उदाहरण लीजिए ।

एक गन्स पानी को गागर भरा पडा है । पाना और मिट्टी एक जान स हा रहे हैं । हम उस पाना का बिन्दुन स्वच्छ दखना चाहत हैं । और मिट्टी का एक दम अलग कर देना चाहते हैं । इस लिये हम उन म कसक चूण या फडकडी डाल देते हैं । हम दखत हैं कि ऐसा करने से पाना और मिट्टी दाना अलग २ हा जान हे ठाक इस प्रकार चारित्र्य भी कसक चूण का काम करता है और यह जावन म दला हुआ आत्मा और कम को अलग २ कर देता है । चारित्र्य जितना भी प्रबल परिणामा से पाला जाएगा उतना ही साधक शीघ्र अपने अभीष्ट का पा जाता है । दखा जाता है कि एक पछी जितनी लग्न इच्छा उत्सुकता और साहस ल कर उडता है । उतना ही शीघ्र वह अपने नोड म पहुच जाता है । यही दशा एक साधक की होती है । उस क हृदय का लग्न और

धरदा उस धपना मजिल पर नीध हो पहुचा देतो है । अत
व माधन जो धुन नान आर चारित्र म सम्पन्न होते हैं वे सब
धाराधन कह जात है । अत धामे चौथे प्रकार के साधक की
भावा दिखलाई जाती है ।

तत्थ ण जे से चउत्थे पुरिस जाए

स ण पुरिस असोलय, धसुयव, अणुवरण

अविण्णाय धम्मे । एस ण गोयमा । मए सक्क धिराह

पन्नो -

तह पुण्य जा त्रिया से रहित हो और साथ ही नान
स गूय भी हो । धपनो बुद्धि स भी जिस न पाप का पत्ला
नही छाडा और चारित्र धम का विनाश भा नही है । वास्तव
म जन धम के धनुसार चारित्र ही धम है । और धम का दूसरा
नाम स्वभाव है जस कि कहा है —

वत्थु महावो धम्मो ।

वस्तु के स्वभाव को धम कहत हैं । विभाव परिणति
म हट कर स्वभाव परिणति म आना ही धम है, याद रह विभाव
परिणति औदयिक भाव है और स्वभाव परिणति तीन
प्रकार की होती है —

१—औपशमिक

२—सायापशमिक

३—सायिक

जो सदव स्वभाव में रमण करता है वह धायिक भावस्थ है । जा एक बार स्वभाव परिणति की तरंगिणी में तैरता है वह कभी विभाव भवर में नहीं फमता । यह प्रवृत्ति का अटल नियम है । अतएव जिस पुरुष ने उक्त प्रवार के घम को जाना भी नहीं और पाप का परित्याग भी नहीं किया ऐसा पुरुष गौतम । सब विराघक कहा जाता है ।

दो परिभाषाएँ —

कइ साग समझते हैं कि सम्भवस्वी का 'आराधक' और मिथ्यात्वा को विराधक कहा जाता है। वास्तव में बात ऐसी नहीं है रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्ज्ञान दान और चारित्र्य में निरतिचार प्रवृत्ति करने वाला साधक ही आराधक कहा जाता है। जो अनाचार सेवन करता है वह विराधक होता है। यदि रहे जो अनिचार प्रवृत्ति करना है वह दण आराधक या दण विराधक कहा जाता है।

जिस न कभी आज तक सम्भव-व रत्न का प्राप्त किया हो नहीं। या जिस न कभी स्वप्न में भी रत्नत्रय की भलक नहीं देखी। उस व्यक्ति के लिये आराधक और विराधक शब्दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो आरम्भ से ही आचार विमुख हो रहा है उसे उत्पथ गामी कह सकते हैं किंतु उस पथ भ्रष्ट या भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। भ्रष्टाचारी तो वास्तव में वह है जो सत्यपथ से उत्पथ पर आजाए।

एक व्यक्ति अनपक्व है। अज्ञानित है। उस न फल कह सकते हैं और न पाप। इसी प्रकार एक एवान मिथ्यादष्टि चाहे कितनी उत्तम साधना करता रहे और कितने ही दाप लगाता फिरे उसे आराधक या विराधक कुछ भी नहीं कह सकते।

दक्षिण विश्व विद्यालय की परीक्षाएँ होती हैं तीन प्रकार

की जसे कि —

१—लैसिक

२—मोसिक

३—प्रायोगिक

१—एक विद्यार्थी वह है जिस न इन तीनों परीक्षाओं में तृतीय श्रेणी के योग्य भव प्राप्त किये ।

२—दूसरा विद्यार्थी वह है जिस न दो परीक्षाओं में स ती अधिक भव प्राप्त किये और तीसरी में उत्तीर्ण होने योग्य ही भव लिये, जिस से वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ ।

तीसरा विद्यार्थी वह है जिस न तीना में अधिकाधिक भव लिये और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ ।

चौथा भाग्य होन वह विद्यार्थी है । जो तीना परीक्षाओं के भव मिला कर भी पास न हो सका ।

भव जरा इस युक्ति को आध्यात्मिक भाग पर घटा कर देखिये जीवन में प्रगति करने के लिये ही साधक रत्न त्रय अर्थात् ज्ञान दान और चारित्र्य की आराधना करने हैं । किन्तु उन की उस आराधना में यूनाधिकता अवश्य रहती है जिस से वे चार कोटिया में विभक्त किये जा सकते हैं ।

जसे कि —

पहले विद्यार्थी के समान	१ दश आराधक
दूसरे „ „	२ दश विराधक
तीसरे „ „	३ सब आराधक

चोखे , , , ४ सब विराधक

जैसे चारों प्रकार के विद्यार्थी वि. वि. विद्यालय के छात्र कहलाते हैं ऐसे ही चारों प्रकार के व्यक्ति ग्रहिसा महाविद्यालय के साधक कह जाते हैं। भले ही कोई अपने दुभाग्य के कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाये और वे सफलता के शुभ दशन न कर सके कुछ देर के लिये किन्तु उस अधिक्षित या अनपढ़ तो नहीं कहा सकता न? ठीक वही प्रकार विराधक का अपनी साधना में असफल हुआ तो कहा जा सकता है कि तुमसे मिथ्यादृष्टि नहीं कह सकते।

अब मैं सिद्ध हुआ कि एक पुरुष कबल विराधक होने में मिथ्या दृष्टि नहीं कहा जा सकता। और मिथ्या दृष्टि चाह ऊँचा करना कर चाह नीचा उम न धाराधक कहते हैं न विराधक। देखिये त्रियावादी के १८० मत हैं। उन में मैं कोई दीक्षा लेकर उष्ण काटी की साधना में जुट जाता है उस को भगवान ने परलोक का धाराधक नहीं माना क्योंकि उस में सम्यक्त्व ज्ञान का जन्म नहीं हुआ वे मिथ्यादृष्टि है। उन की करनी कुछ मर्य नहीं रखता। यदि उपरोक्त त्रियावादियों में से अपने विचार के अनुसार साधना करता २ मांग भ्रष्ट हो जाता है तो उस विराधक नहीं कहा जा सकता। एक बात और भी देखिये सप्त निहवों के अनुयायी श्रमण उत्कृष्ट त्रिया करते हुए नवग्रन्थेयक देव-विमानों के अधिगति घन जाते हैं कि इतना कुछ हाने पर भी उन्हें विराधक ही कहा गया। किन्तु जिस ने देव, गुरु और धर्म की अंतरात्मा का समझ लिया है। ज्ञान दान और धारित्र के समझ का समझ कर जो जीवन की सच्ची साधना में

लगा हुआ साधक है वही वास्तव में आराधक कहा जाता है किन्तु जो अपने पथ पर डग भरते २ माया के जाल में फस कर पथ विकल हो जाते हैं अपने अक्षुण्ण घना को जो दाया के तीरा से आहूत करते हैं और फिर —

गुप्त पाप प्रकट पूण्य

की उक्ति के अनुसार अपने पापों दोषों को अपने हृदय की पिटारी में नागा की भाँति छिपा कर रखते हैं और गुरु के समक्ष अपने दोषों की आलाचना नहीं करते । उस का प्रायश्चित्त नहीं लेते । अपनी भूला का सुधार नहीं करते वे भगवान् के आसन में विराधक कह जाते हैं ।

अतः सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन पूर्वक चारित्र्य का पालन करना चाहिये तभी मनुष्य माक्ष का अधिकारी बन सकता है ।

एक शका -

कई लोग कहते हैं कि ज्ञान सब दुखों का मूल है और सब अनर्थों की जड़ है । ज्ञान जितना अधिक होगा उतना दुखी भी अधिक होगा । ज्ञानी को सब दुख चिपटे रहते हैं । अज्ञानी को कोई दुख नहीं होता, उसे कोई आदमी अपने घर में आराम से बैठा है उस की कहीं दूर देश में किसी प्रकार की हानि हो जाती है । मानो वही व्यापार में नुकसान हुआ या कोई मुकद्दमा ही हार जाना । जब तक ज्ञान नहीं होगा सब की ओर सक्ती । उस का अर्थात् अपने दु

की ओर

॥

बहु

हा उठेगा। उस व कामल मानस का एक गहरा आघात पहुँचगा यह मग मुख जान होन व बाद ही हुआ। ता ज्ञान हा दुनो की ग्वान है।

किमी व्यक्ति को जब कोई अशुद्धा समानार जानने मे प्राणा है ता वह खुशी से बाग बाग हा जाता है। मन यह कहा जा सकता है कि ज्ञान राग और द्वेष का जन्म दता है जान नितना भी कम होगा द्वेष भा उतना ही कम हागा। राग द्वेष कम होगा उतना दुःख भी कम प्रतात होगा।

यह एक गथा है जिन्हीं एक बुद्धि के धनियों को यह कुछ विशिष्ट बुद्धि वाला का जान पर साया प्रहार है। जा सगसर भ्रान्ति मूलक है।

समाधान -

पहले तो हम अज्ञान वादिया स पूछते हैं कि आप जा कहते है कि जान से दुःख और अज्ञान स मुख मिलता है यह बात आप अपन जान से कहते हैं कि अज्ञान स। यदि यह आप अपनी बुद्धि से विचार कर सोच समझ कर कहते हैं। ता आप व अज्ञान बाद का जड आप की अपनी कुल्हाड़ी से ही कट जाती हैं। यदि बिना बुद्धि और विचार के सिद्धा त बना डाला है तब आप क सिद्धा त कोई माय नही कर सकता क्या कि बिना बुद्धि और विचार की बात सत्य नहीं हा सकती इस लिय अज्ञानवाद किसी भी तरह खडा नही रह सकता।

अब हम उपयुक्त शका का समाधान । अग
से करते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती ८

१—अग्नि त्रिया

२—ज्ञेयार्थ परिणमन त्रिया

राग द्वेष से रहित ध्यानना शक्ति त्रिया कही जाती है राग द्वेष सहित जानना च याथ परिणमन त्रिया कहलाती है । इस म स प्रथम त्रिया बंध और दुख का कारण नहीं हाती । द्वितीय त्रिया राग द्वेष मूलक होने से बंध और दुख की परम्परा को सीजने वाली है ।

मोह और अज्ञान के कारण यह मनुष्य उमत्त सा हो रहा है । जब यह मिथ्यात्व में उलझ जाता है तो असत में सत बढ़ि रहता हुआ ससार के चय पदार्थों में परिणमन करता है । फालांतर में यह ही भाग इस के लिये दुख का कारण बन जाते है । और उन भोगों का अनुभव जान परिणमन भी जीवन के लिये दुख का मूल बन जाता है किंतु यह मारा बभाधिक परिणमन और तज्जय दुख घातिक कर्मों के संयोग में उत्पन्न होता है । जहां घातिक कर्मों का अभाव होना है वहां बभाधिक परिणमन भा आत्मा का नहीं होता और न ही दुख और खेद होता है । कारण के अभाव से काय का भी अभाव देखा जाता है । जब वास ही नहीं तो वासुरी कैसे बजे ।

जो ज्ञान परत है वह दुख का कारण हा जाता । परत ज्ञान पराक्ष होता है ।

वहा भी जाता है —

आद्ये परोक्षम्

त वाथ मूत्र अ० १)

मति और धन ज्ञान और सज्जन ये दोना परोप है ।

परोप ज्ञान -

जो ज्ञान मन और इन्द्रिया की सहायता से पर उत्पन्न में, पूर्व के अध्ययन और मस्कार से उत्पन्न होता है । वह पराज्ज्ञान कहा जाता है परोप ज्ञान परम उत्पन्न होता है । मानव व्यवृत्ति और ममत्त होता है । वह ज्ञान व्यवृत्त होता । ममान धारणा रूप होता है ऐसा व्यवृत्त ज्ञान पराज्ज्ञान ना कहा जाता है ।

जो ज्ञान पराज्ज्ञान है वह व्यवृत्त का कारण होता है । जहां व्यवृत्त है तदुत्पन्न है वहां पर ज्ञान परिणमन किया है और यहां ज्ञान बंध का कारण है इस क प्रतिरिक्त जो ज्ञान स्वतंत्र और स्वयं जात है परिपूर्ण है निरावरण और निमित्त है व्यवृत्त प्रादि से रहित है । असौम और अनन्त है नव द्रव्य और सब पदार्थ जिन का ज्ञान है साधक भाव ज्ञान है । इत्यादि विशेषणा से युक्त है वह व्यवृत्त ज्ञान है, केवली सात्त्विक ज्ञानों का विज्ञता होता है इस लिये उन का परिणमन नव पद दुःख का कारण नहीं होता । केवली शक्ति क्रिया करता है । अतः उस ज्ञान से कम बंध बंधावि नहीं होता ।

रत्नत्रय की श्राराधना -

भाव जगत् बड़ा विचित्र है । मन के भाव असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं । चाहे वे कितने भी प्रकार के, प्राप्ति उन को तीन भागों में विभक्त किया जा ॥

१—पत्ति त्रिया

२—प पार्थ परिणमन त्रिया

राग द्वेष से रहित ध्यानना पत्ति त्रिया कही जाती है राग द्वेष सहित जानना प पार्थ परिणमन त्रिया कहलाती है । इस न स प्रथम त्रिया बंध और दुख का कारण नहीं होती । द्वितीय त्रिया राग द्वेष मूलक होने से बंध और दुख की परम्परा को सीजन वाली है ।

मोह और अनान के कारण यह मनुष्य उमत्त सा हो रहा है । जब यह मिथ्यात्व में उलझ जाता है तो असत में सत बद्धि रखता हुआ समार के जय पदार्थों में परिणमन करता है । कालांतर में यह ही भाग इस के लिये दुख का कारण बन जाते हैं । और उा भोगा का अशुद्ध ज्ञान परिणमन भी जीव के लिये दुख का मूल बन जाता है कि तु यह मारा वभाविक परिणमन और तज्ज य दुख घातिक कर्मों के सयाग में उत्पन्न होता है । जहा घातिक कर्मों का अभाव होना है वहा वभाविक परिणमन भा आत्मा का नहीं होता और न ही दुख और वेद होता है । कारण के अभाव स काय का भी अभाव देखा जाता है । जब बास ही नहीं तो बासुरी कैसे बजे ।

जो ज्ञान परत है वह दुख का कारण हो जाता । परत ज्ञान पराक्ष हाता है ।

कहा भी जाता है —

आद्ये परोक्षम

तन्वाय मूत्र अ० १

मति और धून ज्ञान और अज्ञान ये दोनों परोक्ष हैं ।

परोक्ष ज्ञान -

जो ज्ञान मन और इन्द्रिया की सहायता से पर उपदेश से, पूर्व के अभ्यास और संस्कार से उत्पन्न होता है । वह परोक्ष ज्ञान कहा जाता है परोक्ष ज्ञान परम उत्पन्न होता है । आवरण संवृत्त और समन्त होता है । यह ज्ञान अवग्रह इन्द्रा प्रमाण धारणा रूप होता है । ऐसा संशयशून्य ज्ञान ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहा जाता है ।

जो ज्ञान परोक्षान हो वह मानुष्य का कारण होता है । जहां मानुष्यता है विधुब्धता है वही पर प्रमाण परिणाम क्रिया है और यही क्रिया बंध का कारण है । इस के अतिरिक्त जो ज्ञान स्वतंत्र और स्वयं ज्ञात है परिपूर्ण है निरावरण और निमल है अवग्रह भादि से रहित है । असौम्य और अनंत है, सब द्रव्य और सब प्रमाण जिस का प्रमाण है साक्षिक भाव ज्ञान है । इत्यादि विशेषणा से युक्त है वह कवच ज्ञान है, कवली घातिक कर्मों का विजेता होता है । इस लिये उन का परिणाम सब और दुःख का कारण नहीं होता । कवली प्रज्ञा प्रिया करता है । अतः उस ज्ञान से कम बंध कदापि नहीं होता ।

रत्नत्रय की आराधना -

भाव जगत बड़ा विचित्र है । मन के भाव असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं । चाहे वे कितने भी प्रकार के हो जाय अतः उन को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है -

१—उत्कृष्ट

२—मध्यम

३—अधम

ज्ञान, दान और चारित्र्य भी आत्मिक भाव है इन में भी तर, तम भाव रहता है। जिस से ये आत्म नाय भी उपयुक्त तीन काटियां म म हो कर जाते हैं उसे बि—

१—उत्कृष्ट ज्ञानाराधना के साथ उत्कृष्ट और मध्यम दानाराधना रह सकती है किन्तु अधम नहीं।

२—उत्कृष्ट दान आराधना के उत्कृष्ट, मध्यम और अधम ज्ञानाराधना हो सकती है।

३—उत्कृष्ट चारित्र्य आराधना के संग उत्कृष्ट, मध्यम और अधम ज्ञानाराधना हो सकता है।

४—उत्कृष्ट दान आराधना के साथ उत्कृष्ट, मध्यम और अधम चारित्र्य आराधना हो सकती है। किन्तु स्मृति पथ पर रहे, जिस की चारित्र्य आराधना उत्कृष्ट है उस की दान आराधना नियमन अर्थात् अवश्य ही उत्कृष्ट होती है।

कई भायुक्त आत्मा उत्कृष्ट ज्ञानाराधना से उसी भव में सिद्ध गति प्राप्त कर लेते हैं। कई दूसरे जन्म में अपने निश्चयस की सिद्धि करते हैं। यदि वे जन्मों में वाय सिद्धि ना हो तो देवलाको में देवत्व रूप में समय बिता कर फिर तीसरे भव में तो अवश्य ही मोक्ष घाम प्राप्त कर लेने हैं। उत्कृष्ट दान और चारित्र्य की पावन आराधना से भी जीव तीसरे भव में तो अवश्य मुक्त हो जाता है।

मध्यम ज्ञान ज्ञान और चारित्र्य की आराधना करा
वाले कम से कम दूगरे और अधिक से अधिक तासरे भव में
माझ मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।

रत्न त्रय (ज्ञान दान और चारित्र्य) की जघन्य आरा
धना करने से कम से कम तासरे और अधिक से अधिक सात
और आठ भवा में माझ के अक्षय सुख का आस्वादन कर
सकते हैं —

सप्तद्वयगहणाद् पुणनाइवमइ

भगवती० श० ८ उ० १०

अर्थात् जिसने ज्ञान दान और चारित्र्य का जघन्य
आराधना हा की है वह सात आठ भवा का सत्सङ्गमण नहीं
करता या यूँ कहिए कि यह सातवाँ आठवाँ भव में अवश्य
मोक्ष की परम गति का स्वामी बन जाता है।

धारा -

यह धारा की जा सकती है कि सात आठ का वाक्य
धारा का जनक है। ऐसा प्रतीत होता है जब किसी अल्पज्ञ की
उक्ति हो। क्यों कि साधारण अल्पज्ञ अनुप्य अपन अनुमान
से कह निमा करता है कि वहाँ तो केवल सात आठ आदमी
बैठ हैं? गणना ठीक न करने के कारण यह सात और आठ का
प्रयोग करता है? क्या कि वह अल्पज्ञ है परन्तु भगवान्
महावीर तो सबन है। उ हा ने यह सूत्र में अल्पज्ञा जसी बात
क्या कही। भगवान् की वाणी सत्हात्मक नहीं होनी चाहिये।
विरोधी वचन सबज्ञता के दूषण हैं। इस धारा का भाष

समाधान करेंगे ।

लाजिये इस का स्पष्टीकरण यह है —

स्पष्टीकरण —

आप जानते हैं कि जन धर्म एक स्याद्वाद धर्म है । यह एकात्मवाद का आश्रय कभी भी नहीं लेता वह प्रश्न का उत्तर अनेकात्मवाद के प्रकाश में देता है । कई जगह का विचार है कि अनेकात्मवाद एक सदेहारमक सिद्धान्त है । क्या कि इस के द्वारा किया हुआ विचार भा के गिद घूमता रहता है और कोई ठोस अतिम निणय नहीं हो पाता । उस भी है और बने भा है कहने से कोई निणय तो न हुआ । और न ही ज्ञान हो सका कि ठोक क्या है ? इस सत्य अनेकात्म सिद्धान्त वस्तु का निणय नहीं कर सकता ।

इस शका का समाधान यू है —

जैसे विराधाभास अलकार में पाठक को पदा में और उस के अर्थ में विरोध प्रतीत होता है कि तु वस्तुतः विरोध होता नहीं पद और अर्थ को ठीक २ समझ लेने के बाद विरोध नहीं जान पड़ता । अनेकात्मवाद में भी एकात्मवादियों को विरोध भासता है कि तु अनेकात्म का यथाथ स्वरूप समझ लेने पर विरोध जाता रहता है । वस्तु का सत्य स्वरूप दिखाई देने लग जाता है ।

ऊपर जो सात और आठ भवों की बात कही है इस में विरोध नहीं और न इस में सदेह रखना ही चाहिए क्योंकि इस पाठ का यह भाव नहीं —

कि ज्ञान, दशन और चारित्र्य की जघन्य प्राराधना करने वाला शायद सातव भव में मोक्ष जाता है या शायद आठवें में ।'

बल्कि इस का सत्य भाव तो निम्न प्रकार से है

कि ज्ञान, दशन और चारित्र्य की जघन्य प्राराधना करने वाले सातवें भव में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यदि वहाँ किसी कारण वश मोक्ष सिद्धि न हो सके तो आठवें भव में तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगा यह एक नियम है । आठवें जन्म से पहले सातव भव में भी नि श्रेयस की प्राप्ति हो सकती है । और आठवें में भी ! ये दोनों बातें निःस्वात्मक रूप से कहीं जा रही है ।

सात आठ भवा के अनन्त भाग बन सकते हैं किन्तु उन सब का लिखना बचस पुस्तक के पल्लवर बढ़ाना है । किन्तु समाधान के लिये समझ लीजिये —

कई साधक इस जन्म में रत्नत्रय की जघन्य प्राराधना करते हैं वे इस भव के साथ एक २ भव का प्रंतर ढाल कर तीन जन्म देवलाक के और चार जन्म मनुष्य के धारण करते हैं और मनुष्य के चौथे जन्म में साधना करके सिद्ध गति के अधिपति बन जात हैं यह तो हुई सातवें भव में मोक्ष प्राप्त करने की बात अब दूसरी ओर चलिये —

वई एक साधक उक्त प्रकार से ७ भव लेकर सातव मनुष्य के जन्म में फिर मनुष्यायु बाध कर आठवें भव में सिद्धत्व लाभ करते हैं इस प्रकार और भी अनेको विकल्प हो सकते हैं जो विस्तार मध्य से यहाँ देना उचित नहीं समझा

गया । इस प्रकार सातवें और आठवें दोनों भवा में सिद्धत्व प्राप्त करने की संभावना हो सकती है । केवल इतना ही सदाशय है भगवान् महावीर का —

इस उपयुक्त चतुर्थ प्रकरण में दर्शाया गया है कि सम्यग्ज्ञान दशन पूर्वक चारित्र्य की आराधना ही सच्ची प्रिय है । जिस का दिग्दर्शन क्रियावाद के इस चतुर्थ प्रकरण में कराने का प्रयत्न किया गया है ।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
1	6	सद्मानभाव	महानुभाव
2	11	समचीन	समोधीन
3	3	शब्द	शब्द
5	16	अस्तित्व	अस्तित्व
6	12	सहस्र	सहस्र
7	13	परमाण	परमाणु
8	7	रफूति	स्फूर्ति
8	8	दुःखा	दुःखो
8	15	अस्तित्व	अस्तित्व
9	5	स्वीकार	स्वीकार
9	15	अस्तित्व	अस्तित्व
10	1	अनिय	अनित्य
10	11	पक्ष	पुरुष
11	1	सयम	सयम
11	14	सयम	समय
12	11	ठा	तो
15	13	हो	ही
15	14	अविभाव	आधिभाव
16	15	सकट	संवर
17	10	पटा	
17	12	तुमे	

गया । इस प्रकार सातवें और आठवें दोना भयो मे सिद्धत्व प्राप्त करने की सम्भावना हो सकती है । केवल इतना ही सदाशय है भगवान् महावीर का —

इस उपयुक्त चतुर्थ प्रकरण में दर्शाया गया है कि सम्यग्ज्ञान, दर्शन पूर्वक चारित्र्य की आराधना ही सच्ची त्रिय है । जिस का दिग्दर्शन त्रियावाद के इस चतुर्थ प्रकरण में कराने का प्रयत्न किया गया है ।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध	गुह्य
2	6	सदान्भाव	महानुभाव
2	11	समचीन	समोचीन
3	3	शब्द	शब्द
5	16	आस्तित्व	अस्तित्व
6	12	सहस्र	सहस्र
7	13	परमाण	परमाणु
8	7	रफूति	रफूति
8	8	दुस्मा	दुस्मा
8	15	आस्तित्व	अस्तित्व
9	5	स्वीकार	स्वीकार
9	15	आस्तित्व	अस्तित्व
10	1	अनिय	अनित्य
10	11	परप	पुरुष
11	1	सयम	सयम
11	14	सयय	समय
12	11	छा	तो
15	13	हो	ही
15	14	अविभाव	अविभाव
16	10	सकट	सबर
17	10	पडा	पडा र्हा
17	12	तुमे	तुम्हे

पृष्ठ	पंक्ति	अनुद्ध	गुद्ध
17	17	सर्व	सर्व
19	17	ज्ञानवरणीय	ज्ञानावरणीय
20	13	संपूर्ण	सम्पूर्ण
23	11	अटपटी बात	अटपटी बात
36	12	सत्	सत्
27	19	सनातनी	सनातनी
31	7	वीतरागता	वीतरागता
31	10	ईश्वर	ईश्वरत्व
31	18	शय	शय
३१	19	निर्विवाद	निर्विवाद
34	6	गुणा	गुणो
34	14	कोपूण रूपेण	कोपूणरूपेण
35	4	उद्बोधन	उद्बोधन
38	14	कम धम	कम-धम
40	9	मीमांसा	मीमांसा
42	1	अपन	अपने
43	19	o	पुद्गल
44	11	भा	भी
45	17	जव	जव
47	21	अणउठ	अणउठे
48	14	शक्ति	शक्ति
49	16	हास	हास
50	20	Change	Change
62	2	रहता	रहती है
62	15	अनन्त	अनन्तव्यवहार
63	10	संभव	संभव

पृष्ठ	पक्ति	गुह	शब्द
64	4	निमित्त	निमित्त
73	12	कमव गणाग्रा	कम वगणाग्रा
74	4	अनुरजित	अनुरजित
79	12	स्थलानुसार	स्थलानुसार
86	21	दशन	दशन
87	7	दशन	दशन
97	6	अन	अन
97	9	वात	वात
97	10	ज्योतिमय	ज्योतिमय
99	20	सागरापम	सागरोरम
100	9	अनपवत्पायु	अनपवत्पायु
104	10	पण	पूण
105	10	तभा	तभी
105	11	नाम	नाय
105	18	सक्षिप्त	सक्षिप्त
107	3	इतनी	इतनी
109	24	स्वभा	स्वभाव
108	1	निवृत्त	निवृत्त
108	10	बुद्धि से	अपनी बुद्धि से
109	4	सुचारु	सुचारु
109	1	अयाणतो	अयाणता
109	13	समय	समय
112	1	अराधक	आराधक
112	6	दृष्ट	दृष्ट
112	10	पदम	पदम

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
114	8	माग	माग
115	15	विद्यत	विद्युत
116	3	भोक्ष	भोक्ष
116	8	कम	कम
121	20	निह्वो	निह्वो
122	5	पूष्य	पुष्य
122	9	प्रायश्चित	प्रायश्चित
124	2	शेपाथ	शेपाथ
128	4	स्याह्वादी	स्याह्वादी

